

Volume No 3

بِإِيمَانِ الْإِسْلَامِ فِي تَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ وَكَفَايَةِ الْإِسْلَامِ
اسے ایمان والوں کے لیے پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہت دم نہ چکے

تحفہ عمائد السنن

مع

ایمانی ایادت

بجواب

شیطان کی خرافات

مرتب

مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

ناشر

فرید کتب خانہ
۳۸ اردو بازار لاہور

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اول و آخر و ظاہر و باطن ہیں۔ وہ شب معراج مرکز زمین سے آسمان تک تشریف لے گئے اور اس عالم کے جملہ احکام اور تعلقات جان لیے پھر آسمان سے عرش اور عرش سے لائنتا تک اور حضور کے برزخ میں تمام عالم علوی و سفلی کی صورتیں منکشف ہو گئیں۔

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ قَدْ وُلِجَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ عَالِمُ الْأَسْمَاءِ أَوَّلُهَا مَرْكَزُ الْأَرْضِ وَآخِرُهَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِجَمِيعِ أَحْكَامِهَا وَتَعَلُّقَاتِهَا ثُمَّ وُلِجَ الْبَرْزَخُ إِلَى انْتِهَائِهِ وَهُوَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ ثُمَّ وُلِجَ عَالِمُ الْعَرْشِ إِلَى مَا لَانْهَائِهِ لَهُ وَالْفَتْحُ فِي بَرْزَخِيَّتِهِ صُورُ عُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ أَهْ مَلْتَقَطًا۔

(۷۵) تفسیر کبیر میں زیر آیہ کریمہ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فرمایا۔

اس عالم کی تمام جنسوں اور نوعوں اور صنفوں اور شخصوں اور بدنوں ہر ہر مخلوق میں حکمت الہیہ کے آثار پر انہیں اکابر کو اطلاع ہوتی ہے جو انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام، اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی ہم کو تمام چیزیں جیسی وہ ہیں دکھا۔

الْإِطْلَاعُ عَلَى تَفَاصِيلِ أثارِ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِ هَذَا الْعَالَمِ بِحَسَبِ أَجْنَاسِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَصْنَافِهَا وَأَشْخَاصِهَا وَأَجْرَامِهَا مِمَّا لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْأَكْبَرِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَانَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔

اقول : یہاں مقصود اس قدر ہے کہ ان امام اہلسنت کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس عالم کی تمام مخلوقات کے ایک ایک ذرہ کی جنس، نوع، صنف، شخص، جسم اور ان سب میں اللہ کی حکمتیں بالتفصیل جانتے ہیں۔ وہابیہ کے نزدیک کافرو مشرک ہونے کو یہی بہت ہے، بلکہ ان کے نزدیک امام ممدوح کو کافرو مشرک سے بہت بڑھ کر کہنا چاہیے۔

گنگوہی صاحب نے صرف اتنی بات کو کہ دنیا میں جہاں کہیں مجلس میلاد مبارک ہو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے، زمین کا علم محیط مانا اور صاف حکم شرک جڑ دیا کہ ”شرک نہیں تو کون سا حصہ ایمان کا ہے۔“

تو امام کو صرف زمین در کنار زمین و آسمان، فرش و عرش اور تمام عالم کے جملہ اجناس و انواع و اصناف و اشخاص و اجرام کو نہ صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی علم محیط مانتے ہیں۔ گنگوہی دھرم میں ان کو تو کئی لاکھ درجے ذیل کافر ہونا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اصالتاً علوم غیب اور ان کے عطاء و نیابت سے ان کے خدام اکابر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ایک ایک ذرہ عالم کا تفصیلی علم عطا ہونا ہرگز ممنوع نہیں، بلکہ بتقریح اولیاء واقع ہے، جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔ واللہ الحمد۔

(۷۶) یہی مضمون شریف تفسیر نیشاپوری میں بایں عبارت ہے۔

الْإِطْلَاعُ عَلَى تَفَاصِيلِ أثارِ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ أَحَدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِ هَذِهِ ان عالموں کی مخلوقات میں سے ہر ایک کے تمام آثار حکمت الہیہ پر ان کی جنسوں، نوعوں، قسموں اور فردوں نیز

عوارض و لواحق حقیقیہ پر مطلع ہونا اکابر انبیاء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاء میں عرض کیا کہ مجھے اشیاء کی حقیقتیں دکھا۔ (مترجم)

الْعَوَالِمَ بِحَسَبِ اجْنَاسِهَا وَانْوَاعِهَا
وَاصْنَافِهَا وَاشْخَاصِهَا وَعَوَارِضِهَا وَلَوْ
أَحَقَّهَا كَمَا هِيَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا لَكِبَرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرِنِي الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔

اس میں آثار حکمت اللہ کے ساتھ تفصیل زائد ہے اور ”هَذَا الْعَالَمُ“ کی جگہ ”هَذِهِ الْعَوَالِمُ“ ہے کہ نظر تفصیلی پر زیادہ دلالت کرتا ہے اور اجناس و انواع و اصناف و اشخاص کے ساتھ عوارض و لواحق بھی مذکور ہے کہ احاطہ جملہ جواہر و اعراض میں تصریح تر ہو۔ اگرچہ اجناس عالم میں عوارض بھی داخل تھے پھر ان کے ساتھ کما ہی کا لفظ اور زیادہ ہے کہ صحت علم غیر مشوب بالخطاء والوہم کی تاکید ہو۔ فَجَزَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرَ جَزَاءٍ۔ (آمین)

(۷۷) نیشاپوری میں زیر آیہ کریمہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فرمایا۔

یہ جو رب عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور تمام جہان میں ہر ایک کی روح، ہر ایک کے دل، ہر ایک کے نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے (کوئی روح کوئی دل کوئی نفس ان کی نظر کریم سے او جھل نہیں جب تو سب پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے کہ شاہد کو مشاہدہ ضرور ہے) اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کریم کو پیدا کیا (تو عالم میں جو کچھ ہوا حضور کے سامنے ہوا)

لَا نَ رُوحَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَاهِدٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ
وَالنَّفُوسِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي۔

(۷۸) حافظ الحدیث سیدی احمد سلجما سی قدس سرہ اپنے شیخ کریم حضرت سیدی عبدالعزیز ابن مسعود دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب مستطاب ابریز میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیہ کریمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے متعلق فرمایا۔

اس کلام نورانی و اعلام ربانی ایمان افروز، کفران سوز کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کے دو نام ہیں علوی و سفلی۔ سفلی نام تو صرف مسی سے ایک گونہ آگاہی دیتا ہے اور علوی نام سنتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مسی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے اور کیونکر پیدا ہوا اور کاہے سے بنا اور کس لیے بنا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے یہ علوی نام تعلیم فرمائے گئے جس سے انہوں نے حسب طاقت و حاجت بشری تمام اشیاء جان لیں اور یہ زیر عرش سے زیر فرش تک کی تمام چیزیں ہیں جس میں جنت و

الْمُرَادُ بِالْأَسْمَاءِ الْأَسْمَاءُ الْعَالِيَةُ لَا
الْأَسْمَاءُ النَّازِلَةُ فَإِنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ لَهُ اسْمٌ عَالٍ
وَاسْمٌ نَازِلٌ فَالْاسْمُ النَّازِلُ هُوَ الَّذِي يُشْعِرُ
بِالْمُسْمَى فِي الْجُمْلَةِ وَالْاسْمُ الْعَالِي
هُوَ الَّذِي يُشْعِرُ بِأَصْلِ الْمُسْمَى وَمِنْ آيٍ شَيْءٌ
هُوَ وَبِفَائِدَةِ الْمُسْمَى وَلِآيٍ شَيْءٌ يُصْلِحُ
الْفَاسَ مِنْ سَائِرِ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَكَيْفِيَّتُهُ
صُنْعَةُ الْحَدَادِ لَهُ فَيَعْلَمُ مِنْ مُجَرَّدِ سَمَاءِ

دوزخ و بہشت آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اور جنگل اور صحرا اور نالے اور دریا اور درخت وغیرہ جو کچھ زمین میں ہے، غرض یہ تمام مخلوقات ناطق و غیر ناطق ان کے صرف نام سننے سے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ عرش سے فرش تک ہر شے کی حقیقت یہ ہے اور فائدہ یہ ہے اور اس ترتیب سے اس شکل پر ہے۔ جنت کا نام سننے ہی انہوں نے جان لیا کہ کہاں سے اور کس لیے بنی اور اس کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور جس قدر اس میں حوریں ہیں اور قیامت کے بعد اتنے لوگ اس میں جائیں گے، اسی طرح نار، یوں ہی آسمان اور یہ کہ پہلا آسمان وہاں کیوں ہوا اور دوسرا دوسری جگہ کیوں ہوا۔ اسی طرح ملائکہ کا لفظ سننے سے انہوں نے جان لیا کہ کاہے سے بنے اور کیونکر بنے اور ان کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور کس لیے یہ فرشتے اس مقام کا ہوا اور دوسرا دوسرے کا، اسی طرح عرش سے زیر زمین تک ہر فرشتہ کا حال اور یہ تمام علوم صرف آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو نہیں، بلکہ ہر نبی اور ہر ولی کامل کو عطا ہوئے ہیں، علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

آدم کا نام خاص اس لیے لیا کہ ان کو یہ علوم پہلے ملے، پھر فرمایا کہ ہم نے بقدر طاقت و حاجت کی قید لگا کر صرف عرش تا فرش کی تمام اشیاء کا احاطہ اس لیے رکھا کہ جملہ معلومات الہیہ کا احاطہ نہ لازم آئے اور ان علوم میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں یہ فرق ہے کہ اور جب ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہدہ حضرت عزت جلالہ سے ایک گونہ غفلت سی ہو جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق کی طرف توجہ فرمائیں تو ان علوم کی طرف سے ایک غیند سی آ جاتی ہے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے علم سے مشغول نہیں کرتا۔ وہ عین مشاہدہ حق کے وقت ان تمام علوم اور ان کے سوا اور علموں کو جانتے ہیں جن کی طاقت کسی میں نہیں اور ان علوم کی طرف عین توجہ میں مشاہدہ حق فرماتے ہیں

لَفْظُهُ هَذِهِ الْعُلُومُ وَالْمُعَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَاسِ وَهَكَذَا كُلُّ مَخْلُوقٍ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا الْأَسْمَاءُ الَّتِي يُطَبِّقُهَا آدَمُ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا سَائِرُ الْبَشَرِ أَوْ لَهُمْ بِهَا تَعَلُّقٌ وَهِيَ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْبَرَارِيِّ وَالْقَفَارِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْبَحَارِ وَالْأَشْجَارِ فَكُلُّ مَخْلُوقٍ فِي ذَلِكَ نَاطِقٌ أَوْ جَامِدٌ إِلَّا آدَمَ يَعْرِفُ مِنْ أَسْمِهِ تِلْكَ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ أَصْلُهُ وَفَائِدَتُهُ وَكَيْفِيَّةُ تَرْتِيبِهِ وَوَضْعُ شَكْلِهِ فَيُعَلِّمُ مِنْ أَسْمِ الْجَنَّةِ مِنْ آيِنَ خُلِقَتْ وَلَايَ شَيْءٍ خُلِقَتْ وَتَرْتِيبُ مَرَاتِبِهَا وَجَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْحُورِ وَعَدَدُ مَنْ يَسْكُنُهَا بَعْدَ الْبَعْثِ وَيُعَلِّمُ مِنْ لَفْظِ النَّارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيُعَلِّمُ مِنْ لَفْظِ السَّمَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَايَ شَيْءٍ كَانَتْ الْأُولَى فِي مَحَلِّهَا وَالثَّانِيَّةُ وَهَكَذَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ وَيُعَلِّمُ مِنْ لَفْظِ الْمَلَكَةِ مِنْ آيِ شَيْءٍ خُلِقُوا وَلَايَ شَيْءٍ خُلِقُوا وَكَيْفِيَّةُ خَلْقِهِمْ وَتَرْتِيبُ مَرَاتِبِهِمْ وَبَايَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّ هَذَا الْمَلِكُ هَذَا الْمَقَامَ وَاسْتَحَقَّ غَيْرُهُ مَقَامًا آخَرَ وَهَكَذَا فِي كُلِّ مَلِكٍ فِي الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِ فَهَذِهِ عُلُومُ آدَمَ وَأَوْلَادِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْأَوْلِيَاءُ الْكَامِلُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّمَا خَصَّ آدَمَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَلِمَ هَذِهِ الْعُلُومَ وَمَنْ عَلِمَهَا مِنْ أَوْلَادِهِ فَإِنَّمَا عَلِمَهَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا آدَمُ وَإِنَّمَا

خَصَّصْنَاهَا بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَذَرَيْتِهِ وَبِمَا يُطَبِّقُونَهُ لِقَلَّا يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ التَّخْصِصِ
اور ان کو نہ مشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے پردہ ہونہ مشاہدہ خلق
مشاہدہ حق سے۔

الْإِحَاطَةُ بِمَعْلُومَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَرْقُ بَيْنَ
پاک بلندی اسے جس نے ان کو یہ علوم اور یہ قوتیں
بخشیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔

بِهَذِهِ الْعُلُومِ وَبَيْنَ عِلْمِ آدَمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُمْ إِذَا
تَوَجَّهُوا إِلَيْهَا يَحْصُلُ لَهُمْ شِبْهُ مَنْامٍ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا تَوَجَّهُوا
نَحْوَ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَصَلَ لَهُمْ شِبْهُ النَّوْمِ عَنْ هَذِهِ الْعُلُومِ وَنَبِيتُنَا صَلَّي
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْتِهِ لَا يَشْغَلُهُ هَذَا عَنْ هَذَا هُوَ إِذَا تَوَجَّهَ نَحْوَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى حُصِلَتْ لَهُ الْمُشَاهَدَةُ النَّامَةُ وَحُصِلَ لَهُ مَعَ ذَالِكَ مُشَاهَدَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ
وَعَبْرَهَا مِمَّا لَا يُطَاقُ وَإِذَا تَوَجَّهَ نَحْوَ هَذِهِ الْعُلُومِ حُصِلَتْ لَهُ مَعَ حُصُولِ هَذِهِ الْمُشَاهَدَةِ
فِي الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا تُحْجِبُهُ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ عَنْ مُشَاهَدَةِ الْخَلْقِ وَلَا
مُشَاهَدَةُ الْخَلْقِ عَنْ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔

حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز قدسنا اللہ سرہ العزیز، اجلہ اکابر اولیاء عظام و اعظم سادات کرام میں سے ہیں۔ بد لگام و ہابیہ سے
کچھ تعجب نہیں کہ ان کی شان کریم میں حسب عادت لتیم گستاخی و زباں درازی کریں، لہذا مناسب کہ اس پاک، مبارک، لاڈلے
بیٹے کی تائید میں اس کے مہربان باپ، مسلمانوں کے مولیٰ اللہ واحد قہار کے غالب شیر سیدنا امیر المومنین مولیٰ علی مشکل کشا،
حاجت روا، کافر کش، مومن پناہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے، بعض ارشادات ذکر کروں کہ سگان زرد کے برادر شغال اس اسد
ذوالجلال کی بوسو نگہ کر بھاگیں اور شرک شرک بکنے والے، مومنہ میں قہر کے پتھر ہوں اور پتھروں سے آگیں۔

(۷۹) ابن التجار ابو المعمر مسلم بن عوس و جاریہ بن قدامہ سعدی سے راوی کہ امیر المومنین ابوالائمہ الطاہرین سیدنا علی کرم
اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا۔

سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي لَا أَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ
مَجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ کہ عرش کے
نیچے جس کی چیز کو مجھ سے پوچھا جائے میں بتا دوں گا۔

عرش کے نیچے کرسی، ہفت آسمان، ہفت زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے تحت الثریٰ تک سب داخل
ہے۔ مولیٰ علی فرماتے ہیں کہ اس سب کو میرا علم محیط ہے۔ ان میں جو شے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

(۸۰) امام ابن النباری، کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبدالبر کتاب العلم میں ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سے راوی۔

قَالَ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُبُ
میں مولیٰ علی کے خطبہ میں حاضر تھا، امیر المومنین نے خطبہ
میں ارشاد فرمایا، مجھ سے دریافت کرو کہ خدا کی قسم قیامت تک
جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے جو کچھ پوچھو میں بتا دوں گا۔

امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا علم قیامت تک کی تمام کائنات کو حاوی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں امام جلیل جلال الملہ
والدین سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر فرمائیں۔

(۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴) ابن قتیبہ پھر ابن خلکان پھر امام دمیری پھر علامہ زر قانی شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔

جغرافیہ ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی اور اس میں اہل بیت کرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت پڑے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تحریر فرمادیا۔

الْجَفَرُ جِلْدٌ كَتَبَهُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ كَتَبَ فِيهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ كُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى عِلْمِهِ كُلِّ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۸۵) علامہ سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مواقف میں فرماتے ہیں۔

یعنی جعفر و جامعہ امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی دو کتابیں ہیں۔ بیشک امیر المومنین نے ان دونوں میں علم الحروف کی روش پر ختم دنیا تک جتنے وقائع ہونے والے ہیں سب ذکر فرمادیئے ہیں اور ان کی اولاد امجاد سے ائمہ مشہورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کتابوں کے رموز پہچانتے اور ان سے احکام لگاتے تھے۔ اور مامون رشید نے جب حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے بعد ولی عہد کیا اور خلافت نامہ لکھ دیا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قبول میں فرمان بنام مامون رشید تحریر فرمادیا۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے حق پہچانے جو تمہارے باپ دادا نے نہ پہچانے، اس لیے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں مگر جعفر و جامعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام پورا نہ ہو گا (چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مامون رشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی) اور منشاخ مغرب اس علم سے حصہ اور اس میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنے انتساب کا سلسلہ رکھتے ہیں اور میں نے ملک شام میں ایک نظم دیکھی جس میں شاہان مصر کے احوال کی طرف رموز میں اشارہ کیا ہے، میں نے سنا کہ وہ احکام انہیں دونوں کتابوں سے نکالے ہیں۔ انتہی۔

الْجَفَرُ وَالْجَامِعَةُ كِتَابَانِ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ ذَكَرَ فِيهِمَا عَلَى طَرِيقَةِ عِلْمِ الْحُرُوفِ الْحَوَادِثُ الَّتِي تُحَدِّثُ إِلَى انْقِرَاضِ الْعَالَمِ وَكَانَتْ الْأَيْمَةُ الْمَعْرُوفُونَ مِنْ أَوْلَادِهِ يَعْرِفُونَهَا وَيَحْكُمُونَ بِهِيَ مَا فِي كِتَابِ قُبُولِ الْعَهْدِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِلَى الْمَامُونِ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ مِنْ حُقُوقِنَا مَا لَمْ يَعْرِفْهُ آبَاؤُكَ فَقَبِلْتُ مِنْكَ عَهْدَكَ إِلَّا أَنَّ الْجَفَرَ وَالْجَامِعَةَ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتِمُّ وَلِمَشَائِخِ الْمَغَارِبَةِ نَصِيبٌ مِنْ عُلُومِ الْحُرُوفِ يَنْتَسِبُونَ فِيهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَأَيْتُ أَنَا بِالشَّامِ نَظْمًا اشِيرُ فِيهِ بِالرُّمُوزِ إِلَى أَحْوَالِ مُلُوكِ مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَنَّ مُسْتَخْرِجَ مِنْ ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ

اس علم علوی شریف مبارک کی بحث اور اس کے حکم شرعی کی جلیل تحقیق بحمد اللہ تعالیٰ فقیر کے رسالہ ”تجلی العروس و مراد النفوس“ میں ہے جو اس کے غیر میں نہ ملے گی۔

(۸۶) حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

وَعِزَّةَ رَبِّي إِنَّ السَّعْدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ يَعْرِضُونَ عَلَيَّ عَيْنِي فِي الْكَلْبِ الْمَحْفُوظِ۔ عزت الہی کی قسم بیشک سب سعید و شقی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔

(۸۷) اور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لَوْ لَا لَحَامُ الشَّرِيعَةِ عَلَى لِسَانِي لَا
خَبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي
بُيُوتِكُمْ أَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ أَرَى مَا
فِي بَوَاطِنِكُمْ وَظَوَاهِرِكُمْ۔

(۸۸) اور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

قَلْبِي مُطْلِعٌ عَلَى أَسْرَارِ الْخَلِيقَةِ نَاطِقٌ
إِلَى وُجُوهِ الْقُلُوبِ قَدْ صَفَاهُ الْحَقُّ عَنْ دَنَسِ
رُؤْيَةِ سِوَاهُ حَتَّى صَارَ لَوْحًا يَنْقُلُ إِلَيْهِ مَا فِي
اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَرْمَةُ أُمُورِ أَهْلِ
زَمَانِهِ وَصَرَّفَهُ فِي عَطَائِهِمْ وَمَنْعِهِمْ۔

اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر
دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں انداختہ کر کے
رکھتے ہو میرے سامنے شیشہ کی مانند ہو میں تمہارا ظاہر و باطن
سب دیکھ رہا ہوں۔

میرا دل اسرار مخلوقات پر مطلع ہے سب دلوں کو دیکھ رہا
ہے اللہ تعالیٰ نے اسے رویت ماسوا کے میل سے صاف کر دیا کہ
ایک لوح ہو گیا جس کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں
لکھا ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے) تمام اہل زمانہ کے کاموں کی باگیں
اسے سپرد فرمائیں اور اجازت فرمائی کہ جسے چاہیں عطا کریں
جسے چاہیں منع فرمادیں۔

(۸۹) والحمد للہ رب العالمین یہ اور ان کے مثل اور کلمات قدسیہ اجلہ اکابر ائمہ مثل امام اوحید سیدی نور الحق والدین
ابوالحسن علی شطنونی صاحب کتاب مستطاب بحجہ الاسرار۔

(۹۰) واما اجل سیدی عبد اللہ بن اسعد یافعی شافعی صاحب خلاصۃ الفاخر وغیرہا نے حضور سے باسانید صحیحہ روایت فرمائے۔

(۹۱) اور علی قاری وغیرہ علماء نے ”نزهة الخاطر“ وغیرہ کتب مناقب شریفہ میں ذکر کیے۔

(۹۲) عارف کبیر احد الاقطاب الاربعہ سیدنا حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترقیات کامل کے بارے میں فرماتے
ہیں۔

أَطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ حَتَّى لَا تَنْبُتُ شَجَرَةٌ وَلَا
تَخْضُرُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِنَظَرِهِ۔

اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے یہاں تک کہ کوئی
پتھر نہیں اگتا اور کوئی پتہ نہیں ہر یا تا مگر اس کی نظر کے سامنے۔

(۹۳) عارف باللہ حضرت سیدی رسلان دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی
ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین
کے نوروں سے اسے مدد دی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی
حقیقتیں خوب جانتا ہے با آنکہ ان کے طور کس قدر مختلف ہیں
اور افعال کے راز جانتا ہے تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک یا
ملکوت میں واقع نہیں ہوتی مگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ
اور اس کے معاینے کی آنکھ کھول دیتا ہے تو عارف اسے دیکھتا
ہے اور اپنے علم و کشف سے اسے جانتا ہے۔

الْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ
لَوْحًا مَنَقُوشًا بِأَسْرَارِ الْمَوْجُودَاتِ وَأَمَدَّهُ
بِأَنْوَارِ حَقِّ الْيَقِينِ يُدْرِكُ حَقَائِقَ تِلْكَ
السُّطُورِ عَلَى اخْتِلَافِ أَطْوَارِهَا وَيُدْرِكُ
أَسْرَارَ الْأَفْعَالِ فَلَا تَتَحَرَّكَ حُرْكَةً ظَاهِرَةً وَلَا
بَاطِنَةً فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ إِلَّا وَيَكْشِفُ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَصِيرَةِ إِيْمَانِهِ وَعَيْنِ عِيَانِهِ
فَيَشْهَدُهَا عِلْمًا وَكَشْفًا۔

(۹۴) یہ دونوں کلام کریم سیدی امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے طبقات کبریٰ میں نقل کیے۔

(۹۵) سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت عزیزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے۔

زمیں در نظر ایں طائفہ چو سفرہ ایست

(۹۶) حضرت خواجہ بہاء الحق والدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام پاک نقل کر کے فرماتے۔

وای گویم چوں روئے ناخنی است چچ چیز از نظر ایشان غائب
ہم کہتے ہیں کہ ناخن کی سطح کی طرح ہے کوئی چیز ان کی نظر
سے غائب نہیں ہے۔

گنگوہی صاحب اب اپنے شیطانی شرک براہین کی خبر لیجئے، یہ دونوں ارشاد مبارک۔

(۹۷) حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فحاشات الانس میں ذکر کیے۔

(۹۸) امام اجل سیدی علی وفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لَيْسَ الرَّجُلُ مَنْ يُقَيِّدُهُ الْعَرْشَ وَمَا حَوَاهُ
مِنَ الْأَفْلَاقِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِنَّمَا الرَّجُلُ مَنْ
نَفَذَ بَصَرَهُ إِلَى خَارِجِ هَذَا الْوُجُودِ كُلِّهِ
وَهُنَاكَ يَعْرِفُ قَدْرَ عَظَمَةِ مُوْجِدِهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى۔
مرد وہ نہیں جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے
آسمان و جنت و نار یہی چیزیں محدود و مقید کر لیں، مرد وہ ہے جس
کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے، وہاں اسے موجد عالم
سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی قدر رکھ لے گی۔

(۹۹) یہ پاکیزہ کلام کتاب الیواقیت و الجواہر فی عقائد الاکابر میں نقل فرمایا۔

(۱۰۰) ابریز شریف میں ہے۔

سَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحْيَانًا
يَقُولُ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ
فِي نَظَرِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُتْلَقَةٍ فِي
فَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ۔
یعنی میں نے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا سنا کہ
فرماتے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت
نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ایک میدان لق و دق میں ایک چھلا پڑا
ہوا۔

(۱۰۱) امام شعرانی کتاب الجواہر میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔

الْكَامِلُ قَلْبُهُ مِرَاةُ الْوُجُودِ الْعُلَوِيِّ
وَالسِّفَلِيِّ كُلِّهِ عَلَى التَّفْصِيلِ۔
کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروجہ تفصیل آئینہ ہے۔

(۱۰۲) امام رازی تفسیر کبیر میں رد معتزلہ کے لیے حقیقت کرامات اولیاء پر دلائل قائم کرنے میں فرماتے ہیں۔

الْحُجَّةُ السَّادِسَةُ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُتَوَلَّى
لِلْأَفْعَالِ هُوَ الرُّوحُ لَا الْبَدَنُ وَلِهَذَا نَرَى أَنَّ كُلَّ
مَنْ كَانَ أَكْثَرَ عِلْمًا بِأَحْوَالِ عَالِمِ الْغَيْبِ
كَانَ أَقْوَى قَلْبًا وَلِهَذَا قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ
تَعَالَى وَجْهَهُ وَاللَّهُ مَا قَلَعَتْ بَابَ خَيْبَرٍ بِقُوَّةِ
جَسَدَانِيَّةٍ وَلَكِنْ بِقُوَّةِ رَبَّانِيَّةٍ وَكَذَلِكَ
الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى
یعنی اہلسنت کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ بلاشبہ افعال کی متولی تو
روح ہے نہ کہ بدن، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوال عالم
غیب کا علم زیادہ ہے اس کا دل زیادہ زبردست ہوتا ہے و لہذا
مولیٰ علی نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے خیر کا دروازہ جسم کی
قوت سے نہ اکھیرا، بلکہ ربانی طاقت سے۔ اسی طرح بندہ جب
ہمیشہ طاعت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے جس کی
نسبت رب عزوجل فرماتا ہے کہ وہاں میں خود اس کے کان

الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كُنْتُ لَهُ
سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا صَارَ نُورًا إِحْلَالَ اللَّهُ
تَعَالَى سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا
صَارَ ذَالِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ
وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَالِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ
عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ
وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ.

گرچہ ہر غیبی خدا مارا نمود
دل دراں لحظہ بخود مشغول بود

(ترجمہ) اگرچہ ہر غیب خدا نے ہم کو دکھایا ہے لیکن دل اس وقت اپنی ذات میں مشغول تھا۔ (مترجم)

(۱۰۴) مولانا بحر العلوم ملک العلماء قدس سرہ شرح میں فرماتے ہیں۔

(۱۰۶، ۱۰۵) امام قرطبی شارح صحیح مسلم، پھر امام عینی بدر محمود۔

فَمَنْ ادَّعَىٰ عِلْمَ شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْنِدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا فَيُدْعَوُاۗهُ

یعنی توجو کوئی قیامت وغیرہ خمس سے کسی شے کے علم کا ادعی کرے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے کہ حضور کے بتائے سے مجھے یہ علم آیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔

صاف معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پانچوں غیبیوں کو جانتے ہیں اور اس میں سے جو چاہیں اپنے جس غلام کو چاہیں بتا سکتے ہیں۔ جب تو جو حضور کی تعلیم سے ان کے علم کا دعویٰ کرے اس کی تکذیب نہ ہوگی۔

(۱۰۹) روض النضر شرح جامع صغیر امام کبیر جلال الملو والدین سیوطی سے اس حدیث کے متعلق ہے۔

آمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نَبِيَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا يَحْكُمُ فِيكُمْ وَلَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَمْلِكُ أَرْسَالَكُمْ وَلَا يُعَذِّبُكُمْ وَلَا يُنْقِضُ عَهْدَكُمْ وَلَا يَخْلُقُ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَتَوَلَّى كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ دِينٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ مِلَّةٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ لِسَانٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ حَقٍّ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ بَرٍّ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ نَجْوٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ خَيْرٍ وَلَا يَدْعُو بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَكْفُرُ بِهِ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان پانچوں

غیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ بذات خود اپنی ذات سے انہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر خدا کے بتائے سے کبھی ان کو بھی ان کا علم ملتا ہے، بیشک ایسے موجود ہیں جو ان غیوں کو جانتے ہیں اور ہم نے متعدد اشخاص اس کے جاننے والے پائے ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔

هُوَ مُفَسِّرُ بَيِّنَاتِهِ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ بِذَاتِهِ وَمِنْ ذَاتِهِ إِلَّا هُوَ لَكِنْ قَدْ تَعَلَّمَ بِأَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ تَمَّ مَنْ يَعْلَمُهَا وَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ الْغَيْرِ وَاحِدٌ كَمَا رَأَيْنَا جَمَاعَةً عَلِمُوا أُمْتِي يَمُوتُونَ وَعَلِمُوا مَا فِي الْأَرْحَامِ حَالَ حَمْلِ الْمَرْأَةِ وَقَبْلَهُ.

(۱۱۰) شیخ محقق قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ غیب بے خدا کے بتائے معلوم نہیں ہوئے۔

الْمُرَادُ مَا تَعَلَّمَ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى.

(۱۱۱) علامہ بیجوری شرح بروہ شریف میں فرماتے ہیں۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان پانچوں غیوں کا علم دے دیا۔

لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا لِأَبْعَدَ أَنْ أُعْلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَيْ الْخَمْسَةِ.

(۱۱۲) علامہ شتوانی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ

بیشک وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔

قَدْ وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِطْلَعَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

(۱۱۳) حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزماں سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔

یعنی قیامت کب آئے گی، مینہ کب برے گا، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہو گا، فلاں کہاں مرے گا۔ یہ پانچوں غیب جو آیت کریمہ میں مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیونکر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ رہیں، حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے غوث کا کیا کہنا، پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلوں پچھلوں سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہیں سے ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

هُوَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَكَيْفَ يُخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمْتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْغُوثِ فَكَيْفَ بِالْغُوثِ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ.

(۱۱۴) نیز ابریز عزیز میں فرمایا۔

یعنی میں نے حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ

قُلْتُ لِلشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ

علماء ظاہر محدثین مسئلہ فہم میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا دوسرا انکار کرتا ہے اس میں حق کیا ہے فرمایا (جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچوں غیبوں کا علم مانتے ہیں وہ حق پر ہیں) حضور سے یہ غیب کیونکر چھپے رہیں گے، حالانکہ حضور کی امت شریفہ میں جو اولیاء کرام اہل تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف فرماتے ہیں) وہ جب تک ان پانچوں غیبوں کا جان نہ لیں تصرف نہیں کر سکتے۔

عُلَمَاءُ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ اِخْتَلَفُوا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَعْلَمُ الْخَمْسَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْفَ يُخْفِي أَمْرَ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَمْتِهِ الشَّرِيفَةِ لَا يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخَمْسِ.

(۱۱۵) تفسیر کبیر میں زیر آیہ کریمہ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فرمایا۔

یعنی قیامت کے واقع ہونے کا وقت اس غیب میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اگر کہا جائے کہ جب تم نے آیت کو علم قیامت پر محمول کیا تو کیسے اللہ نے فرمایا۔ الا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ۔ باوجودیکہ یہ غیب اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرے گا، ہم جواب دیں گے کہ قیامت کے قریب ظاہر کرے گا۔ (مترجم)

أَيُّ وَقْتٍ وَقُوعِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْبِ الَّذِي لَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ لِأَحَدٍ فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا حَمَلْتُمْ ذَالِكُمْ عَلَى الْقِيَمَةِ فَكَيْفَ قَالَ الْإِمَامُ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُظْهِرُ هَذَا الْغَيْبَ لِأَحَدٍ قُلْنَا بَلْ يُظْهِرُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْقِيَمَةِ.

اس نفیس تفسیر نے صاف معنی آیت یہ ٹھہرائے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ وقت قیامت کا علم کسی کو نہیں دیتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

(۱۱۶) علامہ سعد الدین تفتازانی، شرح مقاصد میں فرقہ باطلہ معتزلہ خذلیم اللہ تعالیٰ کے کرامات اولیاء سے انکار اور ان کے شبہات فاسدہ کے ذکر و ابطال میں فرماتے ہیں۔

یعنی معتزلہ کی پانچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے، وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جب غیب پر اطلاع رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیونکر غیب جان سکتے ہیں۔ ائمہ اہلسنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں (جس کے یہ معنی ہوں کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے) بلکہ یہ تو مطلق ہے (یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے) یا خاص وقت وقوع قیامت مراد ہے کہ (خاص اس غیب کی

الْخَامِسُ وَهُوَ فِي الْأَخْبَارِ بِالْمُغِيبَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ خُصَّ الرُّسُلُ بِالْإِطْلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ فَلَا يَطْلِعُ غَيْرُهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَوْلِيَاءَ

الْجَوَابُ إِنَّ الْغَيْبَ هُنَا لَيْسَ لِلْعُمُومِ بَلْ مُطْلَقٌ أَوْ مُعَيَّنٌ هُوَ وَقْتُ وَقُوعِ الْقِيَمَةِ بِقَرِينَةِ السَّابِقِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ الرُّسُلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوِ الْبَشَرِ فَصَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ.

اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے) اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے (تو آیت سے صرف اتنا نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص وقت قیامت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے، اس پر اگر شبہ کیجئے کہ اللہ تو رسول کو استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے اب اگر تعیین وقت قیامت لیجئے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ ملائکہ یا بشر سے بعض رسولوں کو تعیین وقت قیامت کا علم ملنا کچھ بعید نہیں تو استثناء کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ضرور صحیح ہے۔

(۱۱۷) امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں۔

لَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ الْآمَنُ رَتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَطْلِعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ وَالْوَلِيُّ تَابِعٌ لَهُ يَأْخُذُ عَنْهُ۔
کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوا اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دیتا ہے (یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر بند نہیں) رہے اولیاء وہ رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

یہاں اس خالص غیب کے علم میں بھی اولیاء کے لیے راہ رکھی مگر یوں کہ اصالتاً انبیاء کو ہے اور ان کو ان سے ملتا ہے اور قیامت کی نفی فرمائی ہے نہ کہ مطلق علم کی۔

(۱۱۸، ۱۱۹) علامہ حسن بن علی مدابغی حاشیہ فتح المبین امام ابن حجر کی اور فاضل بن عطیہ فتوحات و ہبہ شرح ربیعین امام نووی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا ہونے کے باب میں فرماتے ہیں۔

الْحَقُّ كَمَا قَالَ جَمَعَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِطْلَعَهُ عَلَى كُلِّ مَا أَبْهَمَهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِكُتُبِهِ بَعْضُ وَالْأَعْلَامُ بِبَعْضٍ۔
یعنی حق مذہب وہ ہے جو ایک جماعت علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا یہاں تک کہ جو کچھ حضور سے مخفی رہا تھا اس سب کا علم حضور کو عطا فرمادیا، ہاں بعض علوم کی نسبت حضور کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائیں اور بعض کے بتانے کا حکم کیا۔

(۱۲۰) علامہ عثمانی کتاب مستطاب عجب العجاب شرح صلاة حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں۔

فَقِيلَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْتِيَ عِلْمُهَا (أَيُّ الْخَمْسِ) فِي آخِرِ الْأَمْرِ لِكِنَّهُ أَمَرُ فِيهَا بِالِكُتْمَانِ وَهَذَا الْقِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ۔
یعنی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر میں ان پانچوں غیبوں کا بھی علم عطا ہو گیا مگر ان کے چھپانے کا حکم تھا اور یہی قول صحیح ہے۔

یہ رسالہ ”خالص الاعتقاد“ مصنفہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی تلخیص ہے۔ اس سے علم غیب کے بارے میں اہل حق کا مسلک واضح ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ کس حد تک علم غیب انبیاء علیہم السلام کے لیے ضروریات دین سے ہے کہ اس کا منکر کافر ہے اور کس حد تک نہ مانے تو گمراہ ہوگا۔ اور یہ علم حطائے الہی ہے اگر علم ذاتی کسی مخلوق کے لیے مانے تو کافر ہے۔ مزید تفصیل اور دلائل نیز رد منکرین کے لیے درج ذیل رسائل کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) الدولة المکیة بالمادة الغیبیة مصنفہ امام احمد رضا قدس سرہ (عربی، اردو)
- (۲) انباء المصطفی بحال سروا خفی مصنفہ امام احمد رضا قدس سرہ (اردو)
- (۳) الفیوضات المکیة لمحہب الدولة المکیة مصنفہ امام احمد رضا قدس سرہ (عربی)
- (۴) ازاحة العیب بسیف الغیب مصنفہ امام احمد رضا قدس سرہ (اردو)
- (۵) الكلمة العلیا لاعلاء علم المصطفی مصنفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ
- (۶) جاء الحق مصنفہ حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی علیہ الرحمۃ

از شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں (کچھوچھ شریف، انڈیا)

علم غیب

علم و تحقیق سے بھرپور ایمان افروز مقالہ

روح اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی اور اس دنیا سے نکل جائے گی تو عالم آخرت میں پہنچے گی اور یہ دونوں عالم ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں لیکن ہم ان دونوں عالم کا انکار بھی نہیں کر سکتے، چاہے کسی کو اس کا علم حاصل ہو سکے یا نہ ہو سکے۔

عالم ارواح پہلی کڑی اور ہم جس عالم میں ہیں یعنی عالم اجسام یہ دوسری کڑی ہے اور عالم آخرت تیسری کڑی ہے گویا ہم جس عالم میں ہیں وہ دونوں دنیاؤں کے بیچ کی کڑی ہے اور بیچ کی کڑی کو سمجھنے کے لیے اول اور آخر دونوں کا سمجھنا ضروری ہے اور جب عالم آخرت کو انسان تسلیم کر لیتا ہے یعنی عالم اجسام میں کسی ہادی، کسی نبی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ عالم ارواح اور عالم آخرت دونوں دنیاؤں سے باخبر کرے، اس لیے کہ حواس انسانی عالم شہادت کے لیے ہیں، عالم آخرت کے لیے نہیں۔

جس طرح خدائے تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو حواس یعنی کان، آنکھ، زبان، ناک اور دوسرے حواس (اعضاء) عطا کیے ہیں، اسی طرح اسی بزرگ و برتر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کو قوت قدسیہ عطا فرمایا ہے۔ اس قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی جس طرف متوجہ ہو جاتا ہے سب کچھ اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔

انبیاء کرام کی انکشافات

یہ نبی تو ہیں کہ ذرا سی توجہ فرمائی تو آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سن رہے ہیں۔ یہی وہ نبی ہیں کہ حالت نماز میں نمازیوں کے رکوع اور خشوع کو دیکھ رہے ہیں۔ سجدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ نبی اکرم ہیں کہ جب سید الملائکہ جبریل امین آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی آمد کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی جب قبر پر سے گزرتے ہیں تو عالم برزخ کے احوال ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر

نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر سے گزرے اور اس کے بعد ٹھہر گئے، صحابہ کرام سے فرمایا ”ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور وہ بھی کسی ایسے سبب سے نہیں جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے۔“ اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور دونوں قبروں پر ان دو ہری بھری ٹہنیوں کو گاڑ دیا اور مزید فرمایا۔۔۔ ”جب تک ان میں ہر اپن رہے گا اور یہ ٹہنیاں شاداب رہیں گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔“

نبی امی نے قبر کے عالم کا مشاہدہ بھی فرمایا اور عذاب قبر کی تخفیف کا سامان بھی مہیا فرمادیا۔ صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ تھے مگر کسی کی نظر عالم برزخ پر نہ پڑی۔ ظاہر ہے نبی کے پاس والی قوت کچھ اور تھی اور نبی کے امتیوں کے پاس والی قوت کچھ اور تھی۔

نبی امی کے اس فرمان

”دونوں پر فلاں سبب سے عذاب ہو رہا ہے اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری اور تازہ رہیں گی عذاب موقوف رہے گا“ ان سے تین غیب کا حال ظاہر ہوتا ہے:

- ۱- عذاب کا ہونا۔۔۔ ایک غیب
- ۲- فلاں سبب سے عذاب کا ہونا۔۔۔ دو سرا غیب
- ۳- عذاب موقوف رہے گا۔۔۔ تیسرا غیب

صحابہ کرام نے نبی کونین کی کسی خبر پر سوال و جواب نہ کیا۔ ان کی ہر بات کو سچ تسلیم کیا۔ نبی کی ہر بات پر یقین، نبی کے سچ اور سچائی پر یقین اور اعتراف حقیقت نے ہی تو صحابہ کرام کو ایمان کی لذت سے سرشار کر دیا تھا اور انہیں وہ طاقت و عظمت عطا کر دی تھی جو طاقت و عظمت قیامت تک کسی کو نصیب نہ ہو سکے گی۔

جب سب سے بڑے غیب خدا کے وجود کو صحابہ کرام نے نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد۔۔۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کو مان لیا تھا اور اسی تسلیم و اعتراف نے انہیں مسلمان ہونے اور کھلوانے کا شرف بخشا تھا تو پھر اس غیب الغیب کے بعد وہ نبی کے دوسرے بتائے ہوئے غیب کو کیوں نہ مان لیتے۔ نبی ہی نے تو قبر، عذاب قبر، جنت و جہنم اور آخرت کے عالم کا پتہ دیا۔ نبی نے صرف غیب کی ہی خبر نہیں دی، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم میں پریشان حال غلاموں، عذاب میں گرفتار مسلمانوں کو بھی مدد پہنچا سکتے ہیں اور یقیناً روز محشر سب کا سہارا وہی بنیں گے۔

نبی کا احسان

یہ نبی کونین کا احسان ہے کہ انہوں نے ایمان دیا، جماعت میں لیا، عالم آخرت کا پتہ دیا، مدد کا وعدہ فرمایا۔

مختلف عالم

ہم جس دنیا میں موجود ہیں اس دنیا میں بے شمار دنیا آباد ہیں:

آواز والی دنیا۔۔۔ سننے والی دنیا۔۔۔ دیکھنے والی دنیا۔۔۔ ذائقہ والی دنیا۔۔۔ چھونے والی دنیا۔۔۔ عقل والی دنیا۔۔۔ وغیرہ۔ اگر قوت سامعہ چھین لی جائے تو انسان آواز والی دنیا سے کٹ کر رہ جائے گا۔ اگر قوت باصرہ ختم ہو جائے تو انسان دیکھنے والی دنیا سے الگ ہو جائے گا۔ اگر قوت ذائقہ سلب ہو جائے تو انسان چکھنے والی دنیا سے جدا ہو جائے گا۔ اگر چھونے والی قوت مفقود ہو جائے تو انسان مس کرنے والی دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر انسان سے عقل لے لی جائے تو دنیا سے عقل سے اس کا رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ خدائے لم یزل کا یہ کتاب بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایک دنیا میں رہ کر اسی دنیا کی مختلف دنیاؤں سے مستفیض ہوئے اور انہیں سمجھنے کے لیے جدا جدا حواسہ اور جدا جدا قوت عطا فرمائی۔۔۔ اب مزید ملاحظہ کریں: کان کے لیے جو چیز شہادت ہے، وہ آنکھ کے لیے غیب یعنی کان سے جو چیز ہم سن سکتے ہیں اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح آنکھ سے جو شے دیکھ سکتے ہیں، اسے کان سے سن نہیں سکتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیب جاننے اور سمجھنے کی قوت ہے اور اس قوت سے دوسرے محروم ہیں۔

نبی اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ہمیں ان باتوں کا علم عطا فرمادے جن کا پتہ انسان حواس یعنی کان، ناک، آنکھ، دماغ وغیرہ کو نہ ہو۔

نبی ہی نے تو اللہ کا پتا دیا، عالم برزخ اور عالم آخرت کا پتا دیا۔ قرآن کریم، کلام رب عظیم، نبی ہی نے تو پیش فرمایا۔ کیا ان کے پیش فرمانے سے پہلے کوئی حواس سے اس کا ادراک کر سکتا تھا، اپنے دماغ سے اس کتاب کو لا سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا۔ قرآن عظیم بسم اللہ کی بابت سے لے کر انسان کی سین تک سب غیب ہی غیب رہا، اس لیے کہ کلام اللہ غیب الغیب ہی خدائے لم یزل کی صفت ہے۔ اس غیب کو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ انہیں علم غیب عطا کیا گیا تھا۔ قوت قدسیہ بخشی گئی تھی اور خوبی یہ کہ علم غیب رسول مقبول کو یکبارگی نہیں دیا گیا تھا، عطا کرنے والے نے بتدریج عطا کیا اور جب تک قرآن مقدس کے نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا، غیب دینے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔۔۔ اب کتنا دیا۔۔۔ کیا کیا دیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ۲۳ سال تک غیب دیئے جانے کا سلسلہ جاری رہا اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا رسول کو نبین کا علم کائنات بھی مکمل ہو گیا یعنی جب سے دنیا ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی۔۔۔ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم۔۔۔ البتہ! خداوند قدوس کے علم کے آگے علم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قطرہ کی بھی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

قرآن کریم کا فیصلہ ہے ”بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ“ قرآن کریم ہر شے کا واضح بیان ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کو واضح طور پر جاننے والے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہر شے واضح ہے اور اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے غیب کا ذریعہ معلومات ہیں۔

علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقل کی روشنی میں

آیت ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھادیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ جلالین شریف میں اس آیت کی تفسیر ”آیٌ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ“ کی گئی ہے، یعنی اللہ نے رسول کو سکھادیا۔ کیا کیا سکھادیا احکام سکھادیئے اور غیب سکھادیا۔ سکھانے والا خدا اور سیکھنے والے مصطفیٰ۔ کیا مصطفیٰ سے زیادہ باصلاحیت اور ذی استعداد کوئی ہے اور ان کا سکھانے والا وہ رب عظیم ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تو سارے فرشتے حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سکھانے والا وہ ہے جس نے انسان کی برتری کو فرشتوں سے منوالیا۔ اب سیکھنے والا رسول عربی جیسا اور سکھانے والا قادر مطلق تو اس رب قدیر کو

غیب کی بات بتانے سے کون سی بات روک سکتی ہے؟

علم غیب... قرآن و حدیث کی روشنی میں

معقولات کی بات ختم ہوئی اب منقولات کی طرف چلے اور رسول کائنات کی قوت قدسیہ کا جلوہ دیکھئے:

حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے ایک چٹان ہے جو توڑے نہیں توڑا جاتا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ سرکار تشریف لائے۔ پہلی ضرب لگائی چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا۔

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ۔

اللہ کے لیے بڑائی ہے مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی

ہیں۔

اس کے بعد جب دوسری ضرب لگائی تو دو سرائتائی حصہ نکل گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْفَارَسِ۔

اللہ کے لیے بڑائی ہے فارس کی کنجیاں بھی مجھے دی گئیں۔

اور جب تیسری ضرب لگائی تو وہ پتھر چور چور ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُ أَكْبَرُ اِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ۔

اللہ کے لیے بڑائی ہے مجھے یمن کی بھی کنجیاں دی گئی ہیں۔

اللہ اکبر! وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بظاہر تنگ دستی اور بے سروسامانی کا زمانہ تھا۔ نہ لشکر نہ ساز و سامان۔ اس پر بھی سرکار کا یہ ارشاد تو معلوم ہوا کہ سرکار مادی قوت کے بھروسے نہیں بول رہے تھے بلکہ غیب کی خبر دے رہے تھے کہ اے اسلام کی بے سروسامانی دیکھنے والا زمانہ آنے والا ہے جب سب کچھ تاج و تخت ہمارے غلاموں کے قدموں میں ہوں گے، ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے۔

تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ کی تشریح و تفسیر دیکھو! یہ نہ سمجھ سکو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی تفسیر عزیزی دیکھو! روح البیان ”شَهَادَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ اِطْلَاعُهُ عَلَى مَرْتَبَةِ كُلِّ مُتَدَيِّنٍ بِدِينِهِ وَهُوَ يَعْرِفُ دُنُوبَهُمْ وَحَقِيقَةَ اِيْمَانِهِمْ وَاَعْمَالِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَاَخْلَاصِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ وَعَبَّرَ ذَلِكَ بِنُورِ الْحَقِّ“۔

رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر دین دار کے دین کے مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ مطلع ہیں، باخبر ہیں اور رسول جن جن پر گواہ ہوں گے، ان گناہوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور صرف دیکھنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ ”يعرف“ پہچان رہے ہیں۔ اب مشاہدے کا کیا ذکر؟ معرفت کا معاملہ ہے۔

ایمان و نفاق کا علم

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے اخلاص کو بھی پہچان رہے ہیں یعنی دلی کیفیات کو بھی پہچان رہے ہیں یعنی ایمان کو بھی جانتے ہیں، اور اخلاص کو بھی جانتے ہیں۔ گناہ کو بھی جانتے ہیں، نفاق کو بھی جانتے ہیں اور ایمان کا فرضی ڈھنڈورا پیٹنے والوں کے حقیقت ایمان کو بھی جانتے ہیں۔

تفسیر نیشاپوری میں ”وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا“ آیت کریمہ کے تحت فرمایا گیا ہے (ترجمہ) رسول اللہ کی

روح مبارک تمام روحوں کا، تمام نفسوں کا تمام قلوب کا مشاہدہ فرمانے والی ہے۔ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلی مخلوق ہوں۔

جب رسول سب سے پہلے ہیں تو جو پیدا ہوتا گیا اس کو وہ دیکھتے گئے۔ تفسیر مدارک میں ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت۔ ترجمہ: رسول مومن کے ایمان کی گواہی دیں گے اور کافر کے کفر کی گواہی دیں گے اور منافق کے نفاق کی گواہی دیں گے۔ تم یہاں چھپاؤ، وہاں چھپ جائے گا۔

میدان جنگ کا علم

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میرا معونہ جو مدینے سے بہت دور ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی خبر، وہاں کی خبر لوگوں کے پاس آنے سے پہلے سنا دی تھی۔ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر بھی سنا دی تھی۔ حضور فرما رہے ہیں، پرچم حضرت زید نے لیا وہ شہید کر دیئے گئے۔ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے۔ سرکار فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد فرمایا: اب اللہ کی تلوار یعنی خالد نے پرچم اٹھالیا اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔

ایسی تفصیل تو وہ بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دی ہو کہ جدھر توجہ فرمادے ادھر کا سارا حال منکشف ہو جائے۔

سدرۃ المنتہی کا علم

- نسیم الریاض میں قاضی عیاض تحریر کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام اپنے ظاہری اجسام کے لحاظ سے آدمیوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آدمیوں کی طرح نہیں مع البشر، آدمیوں کے ساتھ ہیں مگر ان کا باطن اور ان کی روحانی قوتیں ملکی ہیں، ملکوتی شان رکھتی ہیں، اسی سے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ رہے ہیں۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب کوئی بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی قوت ملکیت ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنتے ہیں اور حضرت جبرئیل جب سدرہ سے ان پر نازل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو انبیاء سونگھ لیتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔

حدیث جبرئیل میں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں: ”طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ“ ہم پر ایک مرد طلوع ہوا۔ اور حضرت جبرئیل پوری گفتگو کر گئے مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ جبرئیل ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جانا اور سمجھنا کہ بات کرنے والا کون ہے؟ یہ قوت نبی کو دی گئی، تاکہ وہ سمجھ لے کہ جبرئیل کا کلام کیا ہے اور غیر جبرئیل کا کلام کیا ہے۔

اب سات آسمانوں تک سات ہزار برس کا راستہ اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے، ابھی وہاں سے روح القدس نے چلنے کا ارادہ کیا ہے، چلے نہیں ہیں اور یہاں پتا چل گیا۔

حضور ﷺ ہماری باتیں سنتے ہیں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بدانکہ وے علیہ السلام می سیندومی شنود کلام ترا زیراکہ
وے علیہ السلام متصف است بہ صفات الہیہ ویکے از صفات الہیہ
آنت انا جلیس من ذکرنی۔
اچھی طرح جان لو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تمہارے کلام کو سنتے ہیں اور تمہیں بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس
لیے کہ حضور صفات الہیہ کے مظہر ہیں صفات الہیہ سے متصف
ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا
میں اس کا ہم نشین ہوں اسی طرح جو رسول کا ذکر کرے گا
رسول اس کے ہم نشین اور قریب ہیں۔

رسول کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں

مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ رسول کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں وہ
جس طرح پہلے اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے تھے، آج بھی ویسے ہی فرما رہے ہیں۔
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت ادراک کو سمجھنے کے لیے تفسیر روح البیان دیکھیں۔ شاہد کی تفسیر میں کیا لکھتے
ہیں۔

(ترجمہ) رسول کو شاہد بنایا گیا کہ وہ گواہ ہیں اللہ نے ان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ رسول خدا کی وحدانیت کا مشاہدہ فرمانے
والے ہیں۔ یعنی رسول کریم غیب الغیب کا علم بتانے والے ہیں۔

رسول کو پہلے کیوں پیدا کیا گیا

تفسیر روح البیان میں شاہد کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی گواہی
دینے والے ہیں گویا جب وہ مخلوق اول ہیں تو جو چیز پیدا ہوتی چلی گئی وہ سب کا مشاہدہ کرتے چلے گئے اور اللہ نے ان پر کوئی شے
اس لیے پوشیدہ نہیں رکھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعض خوبی کسی مخلوق کو حاصل ہو اور اللہ کا رسول اس سے تہی دامن ہو۔

علم غیب پر ایک صوفیانہ نکتہ

کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، دریا کا قطرہ قطرہ، آسمان کا تارا تارا یہ سب خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے اور جو جتنا ان کو
جانے گا ان کے پاس اتنے زیادہ دلائل ہوں گے اس سے اپنے نبی کو غافل نہیں رکھا تاکہ توحید کی کوئی دلیل رسول کی نظر سے
پوشیدہ نہ ہو۔

رسول کا ہر مجلس میں پہنچنا

رسول ہر مجلس میں نہیں پہنچتے، البتہ ہر مجلس ان کے علم میں ہے۔ دنیا میں کتنی موت ہوتی ہے ہر لمحہ زمین کے ہر گوشے
میں جن کا شمار نہیں۔ نکیرین دوعی ہیں لیکن بیک وقت ہزاروں قبروں کے اندر نظر آرہے ہیں۔ تو خدا جب فرشتوں کو یہ طاقت
دے سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں چند جگہ نظر آئیں تو اگر اپنے محبوب کو یہ طاقت دے دے تو اسے اس عطا سے کون روک سکتا
ہے۔

یہ زمین ملک الموت کے لیے طشت کی طرح بنادی گئی اور ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایسا متنفس نہیں ہے جس کے پاس روزانہ دو مرتبہ نہ آتے ہوں۔ ارے یہ تو اللہ کے فرشتے اور مقبول و محبوب مخلوق ہیں، اس رجیم مخلوق شیطان کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ سیر کرنے پر آئے تو تھوڑی ہی دیر میں پوری دنیا کا چکر لگالے۔ عجیب بات ہے کہ قوت شیطان کو تو لوگ مان لیتے ہیں مگر قوت محبوب رحمان کو نہیں مانتے۔

ارشاد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تفسیر خازن میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ابھی میری امت آب و گل کی منزلیں طے کر رہی تھی کہ مجھ کو بتادیا گیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر سب کچھ ظاہر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا کہ کون مجھے مانے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا منکر ہو گا۔“ جب منافقین نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ خوب اہم انہیں کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں کہاں پہچان پائے؟ جب حضور نے یہ سنا تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد خدا کے بعد فرمایا: ارے قوموں کا یہ کیا حال ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعنہ کر رہے ہیں، اے لوگو! آج سے قیامت تک جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا نام پوچھا۔ حضور نے فرمایا: خدا۔ منافق سے برداشت نہ ہوا اسے ہلکا سمجھ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول! میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اپنے نفاق کو ہم سے چھپا رہے ہو ہماری رعایت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا جب حضور نے ایک ایک منافق کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ علامہ بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری اور فتح الباری شرح بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے۔

رسول پاک درود بھی سنتے ہیں

دلائل الخیرات شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ (ترجمہ) اے رسول! جو آپ سے غائب آپ پر درود بھیجتے ہیں یا جو آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ پر درود بھیجیں گے کیا اس درود کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں اہل محبت کے درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں اور جو محنت سے نہیں پڑھتے یوں ہی پڑھ دیتے ہیں ان کا بھی درود ضائع نہیں ہوتا۔“

درود بھیجنے کے پانچ طریقے

سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے پانچ طریقے ہیں۔ ایک فرشتہ حضور کے مزار مبارک کے پاس مامور ہے۔ خدا نے اسے سماعت کی طاقت دی ہے کوئی کہیں سے بھی درود عرض کرتا ہے وہ اسے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے مع اس کے اور اس کے والد صاحب کے نام کے۔ کچھ غشتی فرشتے ہیں جو درود پڑھنے والوں کا درود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں

نے آپ پر درود بھیجا ہے۔
 ہر شخص کے ساتھ پانچ فرشتے رہتے ہیں: ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سینے کے سامنے، ایک پیچھے، ایک پیشانی کے سامنے۔

پیشانی والا فرشتہ درود پہنچانے پر مامور ہے۔ بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روزانہ کے اعمال کے ساتھ درود پہنچتا ہے۔ ہفتے کے اعمال کے ساتھ درود پہنچتا ہے۔ اس طرح ایک درود پر پیشی پر پیشی، پانچ پانچ بار پیشی۔ کیسا کرم ہے سرکار کا کہ غلاموں کو یاد کرتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں اور سلام و درود قبول فرماتے ہیں۔

علم رسول کا پہلا معترض
 علم رسول پر سب سے پہلے اعتراض منافقین نے کیا اور انہیں جواب خود سرور کونین نے دیا۔ گویا جواب دینا سرکار کی سنت ہے۔ منافقوں کی روش پر وہ چل رہے ہیں جو معترض ہیں، ہم تو غلام ہیں، سرکار کے علم غیب کے ماننے والے ہیں۔

فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا ناظر اشرف صاحب پودنوی شیخ الحدیث دارالعلوم بغدادیہ، ناگپور

علم غیب

ذاتی یا عطائی --- دلائل و براہین کی روشنی میں

اس موضوع پر آیات و احادیث اور دلائل و براہین پیش کرنے سے پہلے ایک تمہید ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض عین ہے کہ قرآن عظیم کے ابتدائے سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس کے انتہا تک ہر ہر آیت پر کامل و اکمل طور پر ایمان رکھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، صف اسلام و مسلم میں شمار کرائے، مومن گردانے اور بعض آیات قرآنی پر تو ایمان رکھے اور بعض آیات قرآنیہ کا منکر ہو تو وہ شخص ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہے، صف اسلام و مسلم میں داخل نہیں ہے، بلکہ قرآنی آیت کا انکار کر کے کافر و مرتد ہے۔

زمانہ متقدمین میں بہت سے افراد کی گمراہی کا سبب یہی رہا ہے کہ وہ قرآن عظیم کی بعض آیتوں پر تو ایمان لائے اور بعض آیتوں کے منکر ہو گئے۔ مثال کے طور پر فرقہ قدریہ کے لوگ (جو اپنے آپ کو خود اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں) قرآن حکیم کی آیت مقدسہ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا۔

(پارہ ۱۲ رکوع ۸ سورہ ہود کنزالایمان ص ۳۳)

پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ یہ آیت مقدسہ فرقہ قدریہ کے مطابق ہے لیکن

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔

(پارہ ۲۳ رکوع ۶ سورہ الصفت)

(ترجمہ کنزالایمان)

اس آیت مقدسہ کے بایں وجہ انکار کر بیٹھے کہ یہ ان کے عقیدہ کے صریح خلاف ہے۔

جس طرح فرقہ قدریہ کے لوگ بعض آیات قرآنی کے معقد اور بعض کے منکر ہوئے، بالکل اسی طرح فرقہ جبریہ کے لوگ

(جو انسان کو پتھر کی طرح مجبور مانتے ہیں) قرآن کریم کی آیت مقدسہ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ○ (پ ۵۳ سورۃ تکویر کنزالایمان ص ۸۵۵)

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب۔

پر بایں سب ایمان لائے کہ یہ آیت مقدسہ فرقہ جبریہ کے عقیدہ کے موافق ہے، لیکن
ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝
(پارہ ۸ رکوع ۴ سورۃ النعام کنزالایمان ص ۲۱۳) ہیں۔

اس آیت قرآنیہ کے بایں وجہ منکر ہوئے کہ یہ فرقہ جبریہ کے عقیدہ کے خلاف و مزاحم ہے۔
فرقہ قدریہ اور فرقہ جبریہ کی طرح فرقہ خارجیہ بھی زمانہ متقدمین میں پیدا ہوا جس نے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ جو گناہ کبیرہ کا
مرکب ہو کافر ہے، اب جو آیات قرآنیہ ان کے عندیہ کے موافق و مطابق ہوا اسے تسلیم کر لیا اور جو مخالف و مزاحم ہوا اس کے
منکر ہو گئے، جیسے قرآن عظیم کی آیت عظیمہ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الدِّينِ - (پ ۳۰ رکوع ۶ سورۃ مطففین کنزالایمان ص ۸۵۶)
اور بے شک بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہیں انصاف کے
دن اس میں جائیں گے۔
پر ایمان لائے۔ لیکن

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور
اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔
(پارہ ۵ رکوع ۱۴ سورۃ نساء کنزالایمان ص ۱۴۱)

فرقہ خارجیہ کے افراد اس آیت مقدسہ کے بایں وجہ منکر ہوئے کہ یہ ان کے موقف کی قلعی کھول دیتی ہے اور عقیدہ کے بنیاد کو
ڈھاتی ہے۔

علم کلام کی کتابوں میں مذکورہ بالا گمراہ فرقوں جیسی دوسری فرق ضالہ کی مثالیں مثبت ہیں، ناظر صائب کے لیے ان ہی امثلہ
مثالہ پر اکتفا کرتے ہوئے سلسلہ کلام کا آغاز کیا جاتا ہے کہ زمانہ متقدمین کی فرقہ ضالہ کی طرح چودھویں صدی ہجری میں بھی ایسے
ہی گمراہ بلکہ گمراہ گر بلکہ کفر و ارتداد سے پر ایک فرقہ ہند کی سرزمین میں ابھر کر سامنے آیا جس نے قرآن حکیم کی بعض آیات پر
آمناء و صدقنا کا کلمہ پڑھ لیا اور بعض آیات قرآنی کے منکر ہو گئے۔ جو جو آیات ان کے موضوع من گھڑت اور اختراع شدہ
عقیدہ کے مطابق ہوئیں اسے تسلیم کر لیا، اور جو آیات ان کے عقیدہ ضالہ مفلہ کی بنیادوں کو جڑوں سے اکھیڑنے والی ہیں ان
آیات مبینہ کا انکار کرتے ہیں۔ موجودہ دورہ میں اسی فرقہ کو سواد اعظم و ہالی دیوبندی فرقہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس
فرقے کے قائدین و متبعین اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔

اس لیے میں پہلے ضروری خیال کرتا ہوں کہ علم غیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے عقیدہ
کو آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کے بعد آیات و احادیث اور دلائل و براہین کی روشنی میں علم غیب رسول اکرم علیہ افضل
الصلوٰۃ والتسلیمات کا ثبوت پیش کروں۔

(۱) وہابیوں، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی مصنف ”بہشتی زیور“ نے اپنے چار درجہ کتابچہ ”حفظ الایمان“
مطبوعہ انتظامی پریس کانپور ص ۸ پر لکھا ہے کہ ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب
یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے
ایسا علم تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔“

(۲) وہابیوں، دیوبندیوں کے دوسرے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالہ مسئلہ در علم غیب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ص ۲ پر لکھا ہے کہ ”اس میں چار ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں اور اس مدعی کے اثبات پر ہزاروں آیات و احادیث شاہد ہیں۔“

(۳) وہابیوں، دیوبندیوں کے تیسرے پیشوا مولوی خلیل احمد انبیٹھوی نے اپنی تصنیف ”براہین قاطعہ“ مطبوعہ بلال اسٹیم پریس ساڈھورہ ص ۵۱ (جو مولوی رشید احمد گنگوہی کی مصدقہ ہے) پر لکھا ہے کہ ”شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔

اگر قارئین بنظر غائر پیشوایان دیوبند کی مذکورہ بالا عبارات کا جائزہ لیں تو کوئی مشکل نہیں کہ ان کے عقیدہ کا تضاد معلوم نہ ہو۔ علم غیب رسول اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعلق سے فرقہ وہابیہ نجدیہ کے یہ وہ معتقدات ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور علمائے سلف و خلف کے عقیدہ حقہ ناجیہ سے صراحتاً مخالف و مزاحم ہیں۔ جو اہل فہم پر روز روشن سے زیادہ عیاں ہے۔ ان ہی جیسے ایمان سوز عقائد کی وجہ سے اہلسنت و جماعت کے علماء و عوام، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اور دیگر پیشوایان دیوبند سے قلبی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے عدم رجوع و اعلانیہ توبہ و استغفار نہ ہونے کے سبب انہیں کافر و مرتد گردانتے ہیں اور جو شخص جانتے ہوئے مذکورہ اشخاص کے کفر و عذاب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرے مَنَ شَكَّ فِیْ کُفْرِہِ وَعَذَابِہِ فَقَدْ کَفَرَ کے تحت انہیں بھی کافر و مرتد کہتے ہیں۔ نیز ان اشخاص کے متبعین و مقلدین بھی ان کے گمراہ کن، ایمان سوز، دل دوز، حق شکن عقائد رذیلہ سے واقف ہونے کے باوجود ان اشخاص کو پیشوایان دین مانتے ہیں تو لہذا ان لوگوں کو بھی اہلسنت و جماعت کے علماء و عوام اسی زمرہ میں شمار کرتے ہیں۔

علم غیب رسالت پناہی علیہ افضل الصلوٰات و التسلیمات سے متعلق قرآنی صراحت پیش کرنے سے قبل از حد ضروری ہے کہ غیب کی تعریف اور علم غیب ”ذاتی اور عطائی“ کا فرق واضح طور پر بیان کر دیا جائے، تاکہ فہم مسئلہ میں کسی عاصی کو بھی دقت نہ ہو اور عنوان کا تقاضا بھی یہی ہے اس لیے غیب کی تعریف عام فہم زبان میں درج کی جاتی ہے۔

غیب کی تعریف

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ حواس خمسہ سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل بدایہ عقل میں آ سکے، جیسے کانپور والے کے لیے ناگپور غیب نہیں کیونکہ کانپور کا ایک عام آدمی بھی جس نے ناگپور دیکھا ہو یا کان سے سنا ہو کہہ سکتا ہے کہ ناگپور وسط ہند کا ایک شہر ہے۔

اسی طرح گلاب کی خوشبو، شہد کی مٹھاس لذات طعام غیب نہیں کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہیں مگر ناک یا زبان سے معلوم ہیں۔

غیب دو طرح کا ہوتا ہے

(۱) ایک وہ غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے جیسے جنت و دوزخ اور خدا کے پاک کی ذات و

صفات اور اشیاء عالم جن کا علم آیات قرآن حکیم سے ہوتا ہے مگر ہے غیب کیونکہ حواس خمسہ ظاہرہ مثلاً آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے محسوس نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی بلا دلیل عقل انسانی میں ہی آ سکتا ہے۔

(۲) دوسری قسم وہ غیب ہے جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی۔ انسان کب مرے گا، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بد بخت ہے یا نیک بخت، بارش کب ہوگی۔ ان جیسے اشیاء کے علوم حتمی لازمی، یقینی طور پر نہ حکیم بتا سکتا ہے نہ ڈاکٹر، نہ ماہر نجومیات، نہ کیاف اور نہ ہی علم جفر کا عالم ان دونوں قسموں کے غیب کا علم ذاتی صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو ہی ہے اور پیارے مصطفیٰ حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قسموں کے غیب کا علم عطائی ہے اور بہ طفیل مصطفیٰ عالم ما کان وما یکون علیہ التیمتہ والثناء دیگر انبیاء کرام و اولیاء عظام کو بھی بعض مغیبات کا علم عطا کیا گیا ہے۔

۱۔ علم غیب ذاتی

وہ علم ہے جو نفس ذات عالم سے صادر ہو، اس کے غیر کو اس میں کچھ دخل نہ ہو۔ نہ یوں کہ غیر کی عطا سے ہو، نہ یوں کہ غیر اس میں کسی طرح کا سبب پڑے، یہ علم اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے۔ غیر اللہ کے لیے محال ہے اور جو کوئی اس میں سے کوئی حصہ جہاں بھر میں کسی کے لیے ثابت کرے اگرچہ ایک ذرہ سے کم تر سے کم تر، وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

۲۔ علم غیب عطائی

وہ علم ہے جو کسی غیر کی عطا سے ہو، یہ علم بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر ممکن و محال ہے اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔

علم غیب ذاتی اور عطائی کی تعریف جان لینے کے بعد دونوں قسموں میں فرق کئی طرح آشکارا ہو گیا۔

- (۱) اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔۔۔ رسول اللہ کا علم عطائی ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے لیے واجب ہے۔۔۔ رسول اللہ کا علم اس کی ذات کے لیے ممکن ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کا علم ازلی سرمدی قدیم حقیقی ہے۔۔۔ رسول اللہ کا علم حادث ہے۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں ہے۔۔۔ رسول اللہ کا علم مخلوق ہے۔
- (۵) اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں ہے۔۔۔ رسول اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت ہے۔
- (۶) اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ رہنا واجب ہے۔۔۔ رسول اللہ کے علم کی فنا ممکن ہے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ کا علم کسی طرح بدل نہیں سکتا ہے۔۔۔ رسول اللہ کے علم میں تغیر روا ہے۔

(۸) اللہ تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی بالذات غیر متناہی بالفعل ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنی ذات کریم اور اپنی غیر صفات متناہی اور ان سب حادثوں کو جو موجود ہو لیے اور ان کو جو ابد الابد تک ہوتے رہیں گے، نیز تمام ممکنات کو جو نہ کبھی موجود ہوئے اور نہ کبھی موجود ہوں گے، بلکہ تمام محالات کو بھی جانتا ہے۔ تمام مفہومات میں سے کوئی شے علم الہی سے باہر نہیں اور ان سب کو ازل سے ابد تک پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے (اور اس میں بھی تفصیل ہے)

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم پاک اللہ جل شانہ کے علم پاک سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک قطرہ کے

کروڑوں حصہ کو کروڑوں سمندروں کے ساتھ ہے کیونکہ یہ دونوں متناہی ہیں اور علم نبوی متناہی اور علم الہی غیر متناہی بالفعل ہے۔ اگرچہ یہ متناہی بذات خود ایسا وسیع ہے کہ تمام ماسکان و مایکون کے تفصیلی معلومات کو محیط ہے۔ یہ علم ماننا اس حد کی قطعیت کو نہیں پہنچتا ہے کہ اس کا انکار کفر ہو۔ اگرچہ ایسی قطعیت اس مسئلہ میں ضرور ہے کہ اس کا منکر گمراہ اور اہلسنت و جماعت سے خارج ہے۔

ان فرق واضحہ بینہ کے باوجود اہلسنت و جماعت پر اہل دیانہ کا الزام ہے کہ اہلسنت و جماعت علم باری تعالیٰ اور علم سرکار ابد قرار (جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم) میں مساوات کے مدعی ہیں۔ معاذ اللہ! صد ہزار بار معاذ اللہ! اس الزام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اہلسنت و جماعت سے بیزار کرا کے ان کے دلوں پر وہابیت کی گہری چھاپ ڈال دی جائے اور امت مصطفویہ کو دو گروہوں میں تقسیم کرا کے، گروہی عصبیت کا شکار کرا کے غیب دان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے ندائے یار رسول اللہ کا دروازہ بند کرا دیا جائے اور ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی جائے جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا طوق اپنی گردنوں سے اتار کر فرنیچوں کی نمک خواری کا حق ادا کرے اور سواد اعظم اہلسنت و جماعت سے اپنا تعلق منقطع کر لے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

جیسا کہ میں نے تمہید میں لکھا ہے کہ فرقہ وہابیہ نجدیہ بھی بعینہ فرقہ قدریہ، جبریہ، خارجیہ کی طرح ان آیات کریمہ پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے عقیدہ کے مطابق ہے اور ان آیات باہرات کا انکار کرتے ہیں جو ان کے موقف کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں، ناظرین کے علم و اتفاق کے لیے یہاں چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔
تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔

(پارہ ۷ رکوع ۱۱ سورہ انعام کنز الایمان ص ۱۹۳)

جبکہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی توضیح یہ پیش کی ہے کہ یا تو اس علم غیب ذاتی کی نفی ہے یا کل علم کی نفی ہے یا یہ کلام تواضع و انکسار کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا یہ کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں یعنی دعویٰ علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی نفی ہے۔ ماخوذ تفسیر نیشاپوری، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر عرائس البیان، تفسیر مدارک۔

ذکر کردہ توضیح میری اٹکل پچو نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کے معانی و مطالب پر روک رکھنے والے ان مفسرین عظام کا بیان کردہ ہے جن کی پوری زندگی خدمت دین متین اور قرآن فہمی میں صرف ہوتی ہیں۔ اسی لیے اہلسنت و جماعت ان وارثین انبیاء کے بیان کردہ تفسیروں پر اعتماد اور جزم کرتے ہوئے بسرو چشم قبول کرتے ہیں۔

مگر فرقہ وہابیہ نجدیہ ان تمام تفاسیر کو پس پشت ڈال کر اپنے مزعوم کی تائید میں اس آیت کریمہ کو بطور سند پیش کرتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے علم غیب کی نفی پر ایمان لاتے ہیں اور

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ
اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں! اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جیسے

(پ ۳ رکوع ۸ سورہ عمران کنز الایمان ص ۱۰۸-۱۰۷) چاہے۔ (ترجمہ رضویہ)

اس آیت کریمہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اعظم عالم غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ان کے

تحفظ عقائد اہلسنت

نزدیک پسندیدہ رسولوں میں سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ! صد ہزار بار معاذ اللہ۔

(۲) وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَبِيرِ۔ (پارہ ۹ رکوع ۱۳ سورہ اعراف کنز الایمان ص ۲۵۳) بھلائی جمع کر لی۔ اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت

اس آیت مقدسہ کے متعلق بھی مفسرین کرام نے تین تو جیسے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کلام بطور انکار ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔

ماخوذ شرح مواقف، نسیم الریاض، فتوحات الہیہ، تفسیر خازن میں جمل حاشیہ جلال، صاوی حاشیہ جلالین اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین کرام کے مذکورہ بالا صراحت کے باوجود رسول دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے فرقہ وہابیہ نجدیہ اپنے مخترع عقیدہ کی تائید و توثیق میں اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور ظاہری معنی پر محمول کر کے علم غیب رسالت پناہی کا انکار کرتے ہیں اور صرف ذات باری تعالیٰ عزاسمہ کے ہی علم غیب کا اقرار کرتے ہیں۔ اور

فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ

تو اپنے غیب کسی پر مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

(پارہ ۲۹ رکوع ۱۱ سورہ جن کنز الایمان ص ۸۳۴)

رسول اعظم عالم غیب الغیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں یہ آیت کریمہ آفتاب نیم روز سے بھی زیادہ روشن و تابناک ہے؟ غبی سے غبی تر آدمی بغیر دماغ پر زور لگائے اس آیت کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم فی الواقع نہ نظری ہے نہ ہی فہم و ادراک سے ماورائی، مگر افسوس ہے فرقہ وہابیہ نجدیہ پر جو ایک روشن و تابناک و رواضح ترین دلیل سے کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور حیا محسوس نہیں کرتے ہیں۔

(۳) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ (ترجمہ رضویہ)

(پارہ ۲۰ رکوع ۱ سورہ نمل کنز الایمان ص ۵۵۳)

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بھی مفسرین کرام نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم غیب ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا یا جملہ معلومات الہیہ کوئی نہیں جانتا۔

ماخوذ فتاویٰ حدیثیہ لایمابن حجر مکی و شرح شفا خفاجی۔

یہ آیت کریمہ چونکہ بظاہر فرقہ وہابیہ نجدیہ کے مذہب باطل و باطل کا موید ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کے مقررین مگر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ اور یہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(پارہ ۳۰ رکوع ۵ سورہ انفطار کنز الایمان ص ۸۵۵)

کے منکر ہیں اس لیے کہ فرقہ وہابیہ نجدیہ کی موید نہیں ہے۔

(۴) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ (پارہ ۷ رکوع ۱۲ سورہ انعام کنز الایمان ص ۱۹۵)

اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

(ترجمہ رضویہ)

فرقہ وہابیہ نجدیہ کے علماء عموماً مناظرہ میں اپنے مزعوم کی تائید میں اس آیت مقدسہ کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس

لیے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ سے متعلق قدرے تفصیل بیان کروں۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے۔

قَالَ الْحَرِيرِيُّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيلٍ وَحَبِيبٍ آتَى لَا يَعْلَمُهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ قَبْلَ إِظْهَارِهِ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمْ ۝

حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے ان محبوبوں کے جن کو اللہ خبردار کرے کوئی نہیں جانتا یعنی ان کو اگلے پچھلے اللہ کے ظاہر فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔

صاحب عرائس نے وَمَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيلٍ وَحَبِيبٍ فرما کر علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم بھی بیان فرمادی اور اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا۔

دیگر مفسرین عظام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفاہیج الغیب سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں یا سارے معلومات الہیہ کا جاننا یا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا۔ کیونکہ کنجی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس سے تلا کھولا جائے اور اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر رکھی جائے۔ اسی طرح حاضر کو غائب یعنی موجود کو معدوم اور غائب کو حاضر یعنی معدوم کو موجود کرنا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پروردگار ہی کو ہے۔

ماخوذ تفسیر کبیر، روح البیان، خازن۔

امام اہلسنت، مجدد دین و ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ اور دوسری آیت لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ میں ایک نکتہ فضیلہ ارشاد فرمایا ہے۔ اہل ایمان کی تازگی کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین دنیا ہے اور ان سے ماورائی سدرة المنتہی، عرش و کرسی دار آخرت ہے، دار دنیا، دار شہادت ہے، دار آخرت غیب، غیب کی کنجیوں کو مفاہیج اور شہادت کی کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ نام پاک سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مفاہیج کا پہلا حرف ”م“ اور آخر حرف ”ح“ ہے اور مقالید کا پہلا حرف ”م“ اور آخری حرف ”د“ ہے۔ انہیں مرکب کرنے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ اس سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ غیب و شہادت کی کنجیاں سب کی سب آقا و مولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دے دی گئی ہیں اور کوئی شے ان کے حکم سے باہر نہیں۔ ع

دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں

کو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہ ہاں نہیں

سبحان اللہ! یا تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے مَفَاتِيحُ وَمَقَالِيدُ غیب و شہادت سب حجرۂ خفا یا عدم میں مقفل تھیں۔ وہ مفتاح و مقالید جس سے ان کا قفل کھولا گیا اور میدان ظہور میں لایا گیا وہ ذات اقدس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو سب اسی طرح مقفل حجرۂ عدم یا خفا میں رہتے۔ ع

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے

ماخوذ الملفوظ شریف، بہ تفسیر ما، جلد چہارم ص ۶۳ مطبوعہ مکتبہ رضا ۱۹۳۱ گھیر شیخ مٹھو بریلی شریف۔

ضمنی طور پر بات آگئی تھی امام اہلسنت مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمہ کے توضیح لطیف کی حقیقت یہ ہے کہ اہل دینانہ جس علم غیب کو شیطان و ملک الموت کے لیے ثابت مانتے ہیں، اسی طرح علم غیب کو باعث تخلیق کائنات چارہ ساز و میساج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شرک کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ رسول دشمنی اور اہلیس دوستی کی اس سے ظاہر ظہور مثال اور

کیا مل سکتی ہے؟

آنکھ موند کر اپنے موقف کی تائید میں اس آیت کریمہ کو پیش کرنے والے فرقہ وہابیہ نجدیہ کے لوگ آیت کریمہ
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۝
(پارہ ۱۲ رکوع ۳ کنز ص ۳۲۸)
(ترجمہ رضویہ)

کا صرف اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ آیت ان کے موقف کو ہباء منثورا کر دیتی ہے۔
(۵) الف: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا۔
(پارہ ۳۰ رکوع ۳ سورہ عبس، کنز ص ۸۵۲)

تم سے قیامت تک پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری
ہوتی ہے۔ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ (ترجمہ رضویہ)
ب: يَسْأَلُونَكَ كَانَتْكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔
(پارہ ۹ رکوع ۱۳ سورہ اعراف، کنز الایمان ص ۲۵۳)

تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا
ہے۔ تم فرماؤ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ (ترجمہ
رضویہ)
ج: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔
(پارہ ۲۲ رکوع ۴ سورہ احزاب، کنز ص ۶۱۸)

لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ، اس کا علم تو اللہ
ہی کے پاس ہے۔ (ترجمہ رضویہ)
د: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝
(پارہ ۲۱ رکوع ۱۲ سورہ لقمان، ص ۶۰۱-۶۰۰)

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اوتارنا ہے سینہ
اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں
جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین
میں مرے گی۔ بے شک اللہ جانتے والا بتانے والا ہے۔
(ترجمہ رضویہ)

ذکر کردہ آیات بینات کو فرقہ وہابیہ نجدیہ اپنے موقف کی سند میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عالم مَّا كَانَ وَمَا
يَكُونُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیام قیامت کا قطعی علم نہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم مَّا كَانَ وَمَا يَكُونُ
ہوتے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن حکیم میں اس قدر وضاحت کے ساتھ منفی بیان موجود ہوتا۔
اہلسنت وجماعت کے افراد کو اس قدر صاف و صریح آیات پر ایمان لا کر ہمارے موقف کی تائید و توثیق کرنی چاہیے۔ اولاً یہ
ہے کہ جو بات وہابی، دیوبندی کہتے ہیں، اگر وہی بات حق صریح ہوتی تو اہلسنت وجماعت کو تسلیم کرنے میں کوئی دریغ نہ ہوتا اور
ادوار ماضیہ میں علمائے راغبین اثبات علم غیب رسول اکرم اور منہیات پر مشتمل آیات کریمہ پر تطبیق دیتے ہوئے تاویل نہ
فرماتے۔

علم غیب ذاتی اور عطائی کے ماخذ رسول اعظم کے وہ اقوال زریں ہیں جو کتب احادیث و اخبار میں شرح و وسط کے ساتھ
پہلے ہوئے ہیں جن کے حسن و صحیح ہونے پر سلف و خلف سے جزم ہے۔ علم غیب مصطفیٰ اور علم مَّا كَانَ وَمَا يَكُونُ کے
ثبوت پر ثقہ راویوں کی رواۃ آفتاب نصف النہار کی طرح تابناک نہ ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا کہ فرقہ وہابیہ نجدیہ کے مزعوم پراہل
سنت وجماعت ایمان نہ لاتے، مگر جبکہ دلائل وبراہین کے بحر و ذخار موجود ہیں تو ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے مزعوم کی

تائید میں صرف ان ہی آیات کریمہ کو پیش کرنا جن کا ظاہر منفی پہلو پر دال ہو، یقیناً کفر و ارتداد اور طاغوت پر آملا کی دلیل ہے۔ لیجئے لگے ہاتھوں ذکر کردہ آیات کریمہ کے تحت محدود چند مفسرین کرام کے توضیحات و تفسیحات ملاحظہ فرمائیں جو ایمانی بصیرت کو دوبالا کرنے والی ہیں۔

آیت کریمہ الف کے تحت تفسیر صلوٰی میں مرقوم ہے کہ
وَهَذَا قَبْلَ إِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا فَلَا بُنَافِيَّ أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى
أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِحَمِيصِ مُغِيبَاتِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ۔

یہ آیت کریمہ عالم ما کان وما یکون علیہ الصلوٰۃ والسلامات کو قیامت کے وقت کی خبر دینے سے پہلے کی ہے لہذا اس قول کے خلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم دے دیے۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کریمہ کے تحت ارقام ہے کہ
قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ
بِأَعْلَامِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْحَصْرَ فِي الْآيَةِ۔

بعض مشائخ کرام کا فرمان یہ ہے کہ نبی کریم رؤف و رحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے قیامت کے وقت کو بھی جانتے تھے اور یہ قول اس آیت کے حصر کے منافی نہیں ہے۔

آیت مشبہ بالف و ب کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے کہ دنیا کی کل عمر ۷۰ ہزار سال ہے۔ یہ روایت مجھ سے ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے۔ تفسیر مدارک بھی آیت مذکورہ بالف کے تحت ہے کہ آپ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اور کفار آپ سے قیام قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم کہاں سے آیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دو اِلَی رَبِّكَ یعنی رب کی طرف سے آیا۔

تفسیر مدارک، روح البیان اور صلوٰی کی عبارات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم ما کان وما یکون تھے۔ اور ہر ذی فہم جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی اس کا علم ہونا اور ہے، خبر دینا اور نہ دینا اور ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ بہت ساری باتوں کا علم ہر انسان کو ہوتا ہے لیکن مصلحت پیش نظر ہوتی ہے جس کی وجہ سے خبر نہیں دیتے ہیں بلکہ مضمحل رکھتے ہیں۔ اسی طرح پیارے رسول اکرم نے مصلحت کے پیش نظر علم کے بلوغ و وقت قیامت کو واشگاف نہیں فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہ تھا۔

تعجب ہے فرقہ دہابیہ نجدیہ کے متبعین پر جس رسول ہاشمی کے غیب کے منکر ہیں اپنے لیے اسی غیب کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ ان سے استفار تو کیجئے ”چودہ سو سال کے بعد آپ کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ سرکار ابد قرار کو معلوم نہ تھا کہ قیامت کب ہوگی جب کہ مفسرین عظام کی تفاسیر اس حقیقت پر شاہد و ناظر ہیں۔“ نیز نبی کے ارسل کا مقصود تبلیغ احیاء دین ہوتا ہے۔ فرائض نبوت میں سے ہرگز ہرگز وقت قیامت کی خبر دینا نہیں ہے تو پھر یہ الزام عائد کرنا کہ نبی نے خبر نہ دی، لہذا علم نہ تھا، مصلحت پر مبنی ہے اور یہ مسئلہ ایسا نظری بھی نہیں کہ بسیار غور و خوض کے بعد بھی عقل سلیم میں نہ آ سکے۔

نیز تفسیر صلوٰی میں بِسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا کے تحت یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ
وَالَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ
جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے منتقل نہ ہوئے اور آپ کو تمام وہ غائب چیزیں بتادیں جو دنیا

و آخرت میں آیا کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی۔ پس ہم اس میں اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم کو جنت اور وہاں کی نعمتوں اور دوزخ اور وہاں کے عذابوں پر اطلاع دی گئی۔ علاوہ ازیں اور متواتر خبریں ہیں لیکن بعض کے چھپانے کا حکم دیا گیا۔

اللَّهُ بِجَمِيعِ الْغُيُوبَاتِ أَلْتَنَىٰ تَحْصِيلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُ مَا كَمَا هِيَ عَيْنُ يَفْقَهُنَّ لَمَّا وَرَدَ رُفِعَتْ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ فِيهَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَىٰ هَذِهِ وَوَرَدَ أَنَّهُ أُطْلِعَ لِي الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا وَالنَّارَ وَمَا فِيهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ وَلَكِنْ أَمَرَ بِكُتْمَانِ بَعْضِهَا۔

ایسے ہی اِنَّ اللہ عنده علم الساعة آیت کریمہ کے تحت تفسیرات احمدیہ میں منقول ہے کہ اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں باتوں کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جائز ہے کہ خدائے پاک اپنے ولیوں اور محبوبوں میں سے جس کو چاہے سکھائے۔ اس قول کے قرینہ سے کہ اللہ جاننے والا بتانے والا ہے خیر بمعنی مخبر۔

تفسیر صاوی، تفسیر عرائس البیان، تفسیر روح البیان وغیرہ معتبر و معتمد تفاسیر کی کتب میں ان آیات باہرات کے تحت یہی مرقوم ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمع ما کان وما یكون کا علم عطائی ہے۔ اب اگر کوئی ہٹ دھرم اپنی ہٹ اٹھری کی بنا پر یہ کہتا پھرے کہ علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم مولانا احمد رضا خاں کی ایجاد کردہ ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی جمالت و سفاہت میں ابو جہل و ابولہب کو بھی مات کر دیا ہے۔

مذکورہ بالا آیات باہرات اور ان کے مابین تطبیق و توفیق ایمانی بصیرت رکھنے والوں کے لیے کافی ودانی ہے لیکن جن کادین و مذہب ہی رسول دشمنی ہو۔ بغض صحابہ و عناد انبیاء و اولیاء ہو اس کے پاس آپ چاہے لاکھ عبارات مفسرین پیش کریں۔ ثقہ راویوں کی روایتیں بتائیں۔ صحابہ و تابعین کی روایتیں پیش کریں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ موجودہ دور میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا دعویٰ کرنے والا فرقہ وہابیہ نجدیہ کج روی میں اپنی مثال آپ ہے، علم غیب ذاتی اور عطائی کی تفسیر قرآنی کا کھلم کھلا انکار کرتے ہوئے شرک تک کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔۔۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خدا و صحابہ تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین خلفاء صلحاء علماء صوفیاء سلف و خلف تک مشرک ٹھہراتے ہیں۔ وہابیہ نجدیہ، قلب کا مریض اور ایمانی ضیاؤں سے محروم فرقہ کا نام ہے لہذا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق اور فہم و فراست کا فائدہ یہ فرقہ لا یعودون کی منزل پر ہی رہے گا۔ اس کے لیے تمام براہین ساطعہ بے سود اور لاحاصل ہی ہیں۔

آپ حضرات کے سامنے جو بکھرا ہوا اجماعی عقیدہ ہے وہ یہی کہ حضور پر نور شافع یوم الشور ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطائی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یكون کے عالم ہیں۔

از قلم : مولانا محمد عبدالمبین نعمانی دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ ۲۷۱۲۹

اولیاء اللہ کے فضائل اور ولایت کے مراتب

اولیاء اللہ کے فضائل میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے:
 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ
 الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۝ اَلَا
 (پ ۱۱ ع ۱۲)

سن لو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ (ترجمہ رضویہ، کنز الایمان)

ولی کی تعریف

ولی کی اصل ولایت سے ہے جو قرب و محبت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثناء کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال کو پہنچتا ہے تو اللہ کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح بنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم رہتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔

ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝
 یعنی ایمان و تقویٰ دونوں کا جامع ہو۔
 بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں، اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔

بعض اکابر نے فرمایا: ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے۔ یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔

یہ معانی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے مطابق فضل و شرف رکھتا ہے۔ (خزائن العرفان مع اضافہ)

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کے لیے جس بشارت کی خبر دی ہے۔

اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔

حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۳۶۷ھ) اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں:

اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمان داروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق ہوں تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور اللہ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔“ (یہ حدیث تفصیل کے ساتھ بروایت مسلم مشکوٰۃ ص ۴۲۵ میں موجود ہے)

قنادہ کہتے ہیں اس سے وہ بشارت مراد ہے جو ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں۔ عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ (۱۰۵۲ھ) تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں:

”ولایت کے معنی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے ہیں۔ یہ نسبت موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔“

(ترجمہ تکمیل الایمان ص ۱۷۵)

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں مگر ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو معرفت خداوندی کا واقف ہو۔ طاعت خداوندی پر قائم رہے۔ عصیان و معصیت (نافرمانی) سے کنارہ کش رہے اور لذات شہوانیہ سے پرہیز کرتا رہے۔ اگر ایسے شخص سے کوئی خرق

عادت (خلاف عادت) ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ دراصل ولی کی کرامت اس نبی کے معجزات کا عکس ہوتا ہے جس کی کرامت میں ولی ہوتا ہے (الی ان قال) ولایت کے لیے ضروری نہیں کہ اظہار کرامت بھی ہو۔ ولی اللہ بغیر کرامت کے بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ دین پر استقامت دکھائی جائے۔

الْإِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ۔ استقامت کرامت سے بلند تر ہے۔

لیکن کرامت کے اظہار میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ سالک ابتدائے تربیت میں تکمیل یقین پالے، تاکہ سلوک کی جدوجہد میں نہایت تن دہی سے کام کرتا چلا جائے اور آخر عمر میں دوسرے لوگوں کی تربیت اور ان کے تردد و انکار کے شبہات کو دور کرنے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔" (ص ۲۷۷-۲۷۵)

ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں کیونکہ ولایت دیوار نبوت ہوتی ہے۔ دیوار گئی سایہ بھی گیا۔ اولیاء آفتاب نبوت کے ذرے ہوتے ہیں جب یہ آفتاب غروب ہو گیا تو ذروں کی چمک بھی جاتی رہی۔ چونکہ ہمارا مدینہ والا سورج کبھی غروب نہ ہوگا، لہذا دین محمدی کے اولیاء کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ (تفسیر نعیمی حصہ دوم)

حدیث قدسی میں اولیاء اللہ کا یہ مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحَبَبْتُهُ فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا لَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۷ بخاری)

جب برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔۔۔ تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو ضرور اس کو دیتا ہوں۔

اس حدیث میں خدا کا تقرب حاصل کرنے والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ برابر نوافل ادا کرتے رہیں جس سے ان کو خدا کا تقرب اور محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر ان کے تمام اعمال، سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا، پھرنا وغیرہ سب اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کے اشارے پر صادر ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی ہی صفت ہے۔

ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں لیکن انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی مال و دولت کے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پس اللہ کی قسم! بیشک ان کے چہرے منور ہوں گے اور وہ ایک ایسے نور پر ہوں گے کہ ان کو کچھ خوف اور غم نہ ہوگا جس دن لوگ خوف زدہ اور غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۶ بروایت ابو داؤد و شعب الایمان، اشعۃ اللمعات، جلد چہارم ص ۱۳۵ کتاب الاداب)

اولیاء اللہ چونکہ خدا کے محبوب ہیں اس لیے ان کی محبت خدا کی محبت ہے، لہذا ان سے بغض، خدا سے بغض کی علامت ہے۔ صحیح حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کا قول ہے کہ

مَنْ عَادَ إِلَيَّ وَلِيًّا فَقَدْ أذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے

اعلان جنگ کیا۔ (بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۷)

اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے والے اور انہیں عام انسانوں جیسا تصور کرنے والے لوگ اس حدیث پاک سے اپنا انجام معلوم کریں اور خوف کھائیں۔

اولیاء اللہ میں ایک مرتبہ مجذوبین کا بھی ہوتا ہے جن کا ظاہری حال نہایت خراب اور معمولی ہوتا ہے مگر اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس کی آرزو کر لیں خدا پوری کرے جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ حدیث ذیل میں انہیں کی طرف اشارہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ أَشَعَتْ أَغْبَرَمَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ كَوَاقِسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّةَ (مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، باب فضل الفقراء بروایت صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے الجھے اور پریشاں زلف، گرد و غبار میں اٹے ہوئے دروازوں سے (بظاہر بد حالی کی وجہ سے) ہٹائے ہوئے (ایسے بھی اللہ کے نیک بندے) ہیں کہ اگر اللہ پر کسی کام کے لیے قسم کھالیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ فقراء کی شکل میں ژولیدہ بال و بد حال نظر آتے ہیں، ان کی ظاہری حالت پر نہ جانا چاہیے، بلکہ عند اللہ ان کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عزت و توقیر ہی کرنی چاہیے، اگرچہ ہر بد حال اور گلیم پوش ولی ہی نہیں ہوتا مگر ان کی توہین و حقارت میں شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا غبر و اشعث ولی ہی ہو، لہذا ایسوں کا یا تو اعزاز کرے یا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔

خاکسارانِ جہاں رہ بہ حقارت مگر
توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

----- ○ -----

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
(اقبال)

مراتب ولایت

مراتب اولیاء کے متعلق اعلیٰ حضرت کا ارشاد المفوظ میں ہے۔

صلحا، فانبیین، واصلین، اب ان واصلوں کے مراتب ہیں نجباء، نقباء، ابدال، بدلا، اوتاد، امانین، غوث، صدیق، نبی، رسول، تین پہلے سیرالی اللہ کے ہیں، باقی سیر فی اللہ کے اور ولی ان سب کو شامل۔ (المفوظ حصہ چہارم ص ۲۲ کلاں)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے دریافت کیا گیا حضور افراد کون لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

”اجلہ اولیاء کرام سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجات ہیں، غوثیت کے بعد فردیت۔۔۔ ایک صاحب اجلہ اولیائے کرام سے تھے کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ فرمایا: ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا۔ جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کبل کانور ہے، ایک صاحب اسے اوڑھے سو رہے ہیں۔ میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو مشغول بخدا ہو، کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ کہا میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کرو، کہا دعا تو آپ ہی کا حق ہے۔ میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ تو فرمایا:

وَقَرَّ اللَّهُ حَظَّكَ مِنْهُ۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے۔

اور کہا اگر میں غائب ہو جاؤں تو آپ ملامت نہ فرمائیے گا اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے، حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہیں کہ میری نگاہ سے غائب ہو سکے۔ وہاں سے آگے بڑھا۔ اسی طرح کا ایک اور نور دیکھا جو نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا۔ قریب گیا تو دیکھا ٹیلے پر ایک عورت کبل اوڑھے سو رہی ہے۔ وہ اس کے کبل کانور ہے۔ میں نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا۔ غیب سے ندا آئی ”اے خضر احتیاط کیجئے“۔ اس بی بی نے آنکھ کھولی اور کہا حضرت نہ رکے یہاں تک کہ روکے گئے۔ میں نے کہا اٹھ مشغول بخدا ہو۔ کہا حضرت اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں۔ میں نے کہا تو میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ تو ان بی بی صاحبہ نے کہا میں مشہور کر دوں گی کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ کہا دعا تو آپ کا حق ہے۔ میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ کہا:

وَقَرَّ اللَّهُ حَظَّكَ مِنْهُ۔

اللہ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے۔

پھر اگر میں غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا۔ میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے۔ کہا ہاں! یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم تھا یہ کہا اور میری نگاہ سے غائب ہو گئی۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ان صاحب نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا: یہ لوگ افراد ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس کی طرف یہ لوگ رجوع لاتے ہیں۔ فرمایا: ہاں! شیخ عبدالقادر جیلانی (غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں۔ (الملفوظ جلد اول ص ۱۰۲-۱۰۳)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ غوث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ غوث کا لقب عبد اللہ اور وزیر دست راست عبد الرب اور وزیر دست چپ عبد الملک، اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، بخلاف سلطنت دنیا اس لیے کہ یہ قلب ہے اور دل جانب چپ (ہوتا ہے) غوث اکبر اور غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المومنین فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوئی۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ و مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وزیر ہوئے، پھر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت عنایت ہوئی اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وزیر ہوئے۔ پھر حضرت مولیٰ علی کو دو امامین محترمین (امام حسن و حسین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام

حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسکری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث۔ آپ تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی۔ آپ کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب نائب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔

غوث کے انتقال کے بعد غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے اور امامین کی جگہ اوتادِ رجبہ سے اور اوتاد کی جگہ بدلا سے بدلا کی جگہ پر ابدال سبعین (ستر) سے اور ان کی جگہ تین سو نقباء سے، پھر اولیاء سے، اولیاء کی جگہ عامہ مومنین سے کر دیا جاتا ہے اور کبھی بلا لحاظ ترتیب کافر کو مسلمان کر کے بدل کر دیتے ہیں۔ ان کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے۔

اولیاء کی پہچان

ولی کی سب سے بڑی پہچان حدیث میں یہ بتائی گئی ہے:

إِذَا رَأَوْا دُرَّكَرَ اللَّهِ.

جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔

ایک اور حدیث میں جو اوپر گزری یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرئیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرئیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔۔۔ پھر اس کی قبولیت و محبوبیت کا چرچا زمین والوں میں کر دیا جاتا ہے اور اہل زمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۴۳۵)

نگاہ ولایت

اولیاء اللہ کا علم اور ان کی نظر عام انسانوں کے علم و نظر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر کی حدیث میں گزرا۔

حضرت امام غزالی ”کیمیائے سعادت“ میں منصب نبوت سمجھاتے ہوئے عوام و خواص میں تین فرق بیان فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ عوام جو خواب میں دیکھتے ہیں خاصانِ خدا بیداری میں دیکھتے ہیں ا دوم یہ کہ عوام کے علوم اسناد کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور خاصانِ خدا کو رب جلیل بلا واسطہ خود علم عطا فرماتا ہے۔ سوم یہ کہ عوام کا نفس صرف اپنے ہی اوپر اثر کرتا ہے خاصانِ خدا کا نفس دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، دوسروں کے دل دنیا بدل دیتا ہے، سیاہ دلوں کو روشن کرتا ہے اور معرفت الہی کا گنجینہ بنا دیتا ہے۔ حضرت آسی علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں اسی مضمون کو ادا کیا ہے۔

ہمت شیخ کی صیقل کی بدولت آسی

یہ ہی دل آئینہ روئے خدا ہوتا ہے

(از افادات حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ)

غرض! اولیاء اللہ کی نگاہیں بہت تیز اور دور بین ہوا کرتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں:

تحفظ عقائد اہل سنت

marfat.com

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

(یعنی میں نے خدا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے چند رائی کے دانے ملے ہوئے ہوں)

حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ اولیاء کی نگاہ کرامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پہلی بار کی حاضری (مکہ و مدینہ طیبہ) میں منی شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت میں وظیفہ بہت پڑھا کرتا تھا اب تو بہت کم کر دیا ہے۔ بھگت اللہ تعالیٰ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سختیں کبھی نہ چھوڑیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیئے ہیں۔ خیر جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصہ میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفہ میں مشغول ہیں۔ میں صحن مسجد میں دروازہ کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کی سی مسجد کے اندر معلوم ہوئی جیسے کہ مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی۔ اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بھگت اللہ تعالیٰ دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا تو اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ غرض وہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا۔
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاٰخِيْ هٰذَا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاٰخِيْ هٰذَا۔
اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما۔ (الخ)

میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا اب تو ہمارے کام میں نخل نہ ہو، میں ویسے ہی لوٹ آیا۔
اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی قسم کا بیان فرمایا۔

بریلی میں ایک مجذوب، بشیر الدین صاحب اخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا پچاس گالیاں کم سے کم سناتے۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرے والد ماجد (علامہ شاہ مفتی محمد تقی علی خاں صاحب قدس سرہ ۱۲۹۷ھ) کی ممانعت کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک روز رات کو گیارہ بجے اکیلا ان کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حجرہ میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ مجھ کو بغور پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے رہے، آخر مجھ سے پوچھا صاحب زادے تم مولوی رضا علی خاں صاحب کے کون ہو؟ میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں۔ فوراً وہاں سے جھپٹے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور چارپائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: آپ یہاں تشریف رکھئے۔ پوچھا کس مقدمہ کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف دعائے مغفرت کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے ”اللہ کرم کرے“ ”اللہ رحم کرے“ ”اللہ کرم کرے“ ”اللہ رحم کرے“۔ اس کے بعد میرے منجھلے بھائی (مولانا حسن رضا خاں صاحب مرحوم ان کے پاس مقدمہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان سے خود ہی پوچھا کیا مقدمہ لے کر آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے ”نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ“ بس دوسرے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا۔ (الملفوظ شریف جلد چہارم ص ۵۰ تا ۵۱)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نزع کا جب وقت آیا تو شیطان آیا کہ اس وقت شیطان پوری جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ اگر اس وقت پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے عمر بھر مناظروں، مباحثوں میں گزارا، خدا کو بھی پہچانا۔ آپ نے فرمایا: بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس پر کیا دلیل؟ آپ نے

ایک دلیل قائم فرمائی۔ وہ خبیث معلم المکوت رہ چکا ہے اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ انہوں نے دوسری دلیل قائم کی اس نے وہ بھی توڑ دی یہاں تک کہ ۳۶۰ دلیلیں حضرت نے قائم کیں اور اس نے سب توڑ دیں۔ اب یہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس۔ آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبرئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے وہاں سے آپ نے آواز دی کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بے دلیل ایک ملا۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلے خواہی از دے رو متاب

تصنیف : علامہ محمد زاہد الکوثری المصری ۱۲۹۶ھ / ۱۳۷۱ھ
ترجمہ : ازادارہ المجمع الاسلامی، مبارکپور

وسیلہ

دلائل کی روشنی میں

علامہ محمد زاہد الکوثری ماضی قریب کی وہ عظیم شخصیت ہیں جو محض اخلاص کی بنیاد پر دین کی خدمت انجام دیتے رہے۔ یہ سلف صالحین کی ایک ایسی یادگار تھے جنہوں نے علم دین کو کبھی ذریعہ معاش نہ بنایا، بلکہ یہی علم دین ان کا اصل مقصد حیات رہا اور اس سے اعلیٰ مقصد اور کیا ہو سکتا ہے۔

۱۲۹۶ھ میں ترکی کے مشہور شہر آستانہ میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ ترکی الاصل ہوتے ہوئے بھی آپ کی تمام تر علمی سرگرمیاں عربی زبان میں ظہور پذیر ہوئیں۔۔۔ ۲۸ سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تکمیل کی اور اس کے بعد ہی تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور بہت جلد میدان تدریس کے ایک ممتاز شہسوار کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ ترکی حکومت کے امور دینیہ کے صدر مقرر ہوئے اور اس منصب کی عظیم ذمہ داریوں کو ایک مدت تک انجام دیا۔

پھر ترکی سے مصر کی طرف ہجرت کی، مصر سے شام اور پھر شام سے قاہرہ واپس آگئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ترکی، شام اور مصر میں جہاں بھی آپ کا قیام رہا آپ طلبہ اور خلائق کے مرجع رہے۔ قاہرہ یونیورسٹی کے ”کلیۃ الحقوق“ کی طرف سے استاذ کے منصب کے لیے آپ کو پیشکش ہوئی مگر آپ نے اپنی ناتوانی اور ضعف کے باعث قبول نہ فرمایا۔ اسی کلیہ کے ایک عظیم استاذ ”محمد ابوزہرہ“ علامہ محمد زاہد الکوثری کی علمی شخصیت سے بے پناہ متاثر تھے۔ استاذ ابوزہرہ نے اپنی ایک تعارفی تحریر میں علامہ محمد زاہد الکوثری کو ۱۲ مقامات پر ”امام“ سے یاد کیا ہے اور ایک مقام پر تو ان کو ”مجدد“ بھی لکھا ہے۔

۱۳۷۱ھ میں قاہرہ میں وفات پائی۔ متعدد علمی اور تحقیقی یادگاریں چھوڑیں۔ ”مُحَقِّقُ التَّقْوَلِ فِي مَسْئَلَةِ التَّوَسُّلِ“ حضرت علامہ کوثری کا وہ بے نظیر رسالہ ہے جس میں پر زور دلائل کے ساتھ وسیلہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ اسے ایک عرب عالم شیخ محمد رشید نے ادارہ المجمع الاسلامی کو پیش کیا اور ساتھ ہی اس کے ترجمہ کی فرمائش کی۔

اس موضوع پر ایک ایسے عالم کی تحقیق جس کی خدمات کا دائرہ کئی ملکوں پر پھیلا ہوا ہو اور جو علمی دنیا میں سند کی حیثیت رکھتا ہو ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی علمی افادیت کی حامل ہوگی۔ اسی مقصد کے پیش نظریہ تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔

(ادارہ المجموع الاسلامی مبارکپور، اعظم گڑھ (یوپی))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَوْتُ اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝

مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو سارے مسلمانوں کو اس جرم میں کافر قرار دیتا ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بزرگوں کا وسیلہ لاتے ہیں۔

اس طرح گویا جمہور مسلمین بت پرستی کا شکار ہیں۔ (معاذ اللہ) اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ وسیلہ کے بارے میں ائمہ اسلام کی رائیں پیش کروں کیونکہ انہیں حضرات کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ توحید، شرک اور بت پرستی کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے دکھادیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ اس مسئلہ سے متعلق کتاب و سنت کے دلائل پیش کر دیئے جائیں اس طرح یہ مختصر رسالہ تیار ہو گیا جسے ”محقق القول فی مسئلۃ التوسل“ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وسیلہ کے بارے میں ایک طبقہ کا مزاج یہ ہے کہ اس کو وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کے سبب مشرک قرار دیتے ہیں۔

اس مسئلہ میں اس طبقہ نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ حد درجہ لچر اور کمزور ہیں۔ اس کے برعکس وسیلہ کے حق ہونے کے جو دلائل ہیں وہ نہایت روشن اور واضح ہیں۔

ان لوگوں کی باتوں میں سچائی کہاں سے ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کتاب و سنت کے بھی دلائل ہیں، عقلی دلیلیں بھی اور امت کا متواتر عمل بھی۔

کتاب اللہ

قرآن کہتا ہے:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ: ۳۵)

خدا کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔

وسیلہ شخصیتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور عمل صالح کا بھی اور لفظ وسیلہ اپنے عموم کے باعث دونوں کو شامل ہے، بلکہ شریعت میں اس سے شخصیتوں ہی کا وسیلہ پہلے سمجھ میں آتا ہے پھر اس سلسلے میں یہ کہنا کہ صرف زندہ شخصیت کا وسیلہ لایا جاسکتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے جس کا خیال ہو کہ روہیں جسموں سے جدا ہونے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حشر و نشر

بھی کوئی چیز نہیں اور روحوں کے جسموں سے جدا ہو جانے کے بعد ان کے احساسات و ادراکات بھی فنا ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات شرعی دلیلوں کے سراسر خلاف ہے۔

یہ جو کہا گیا کہ آیت مذکورہ میں لفظ وسیلہ شخصیتوں سے وسیلہ لینے کو بھی شامل ہے، یہ محض کسی عامی کی رائے نہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ صرف وسیلہ کے لغوی عموم سے اسے اخذ کر لیا گیا ہے بلکہ یہ معنی حضرت فاروق اعظم سے بھی منقول ہے۔ بارش کے لیے دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا اور یہ الفاظ استعمال کیے۔
هَذَا وَاللّٰهُ الْوَسِيْلَةُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ۔
بخدا ایہ عباس رضی اللہ عنہ کے حضور وسیلہ ہیں۔

سنت

(۱) حضرت عثمان بن حنیف سے مروی ہے۔

يَا مُحَمَّدُ! اِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّيَّ۔

اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بذات خود یہ الفاظ بتائے۔۔۔ ظاہر ہے اس میں شخصیت کا وسیلہ ہے عمل کا نہیں۔ اس حدیث کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کوئی دوسرا معنی نکالنا ہوائے نفس کی پیروی میں تحریف کلمات کا ارتکاب کہلائے گا۔

رہی یہ بات کہ نابینا صحابی کی دعا کی مقبولیت حضور کے دعا کر دینے سے ہوئی (جس کا روایت میں کوئی ذکر نہیں) یا خود انہیں صحابی کے دعا کرنے سے ہوئی۔ یہ ہماری بحث سے الگ بات ہے۔ ہماری دلیل تو صرف حضور سے مروی یہ دعا ہے۔ اس روایت پر کوئی نقد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جس کی قدرے تفصیل ہم آگے دے رہے ہیں۔

(۲) حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيَّ۔

اے رب! یہ دعا قبول فرما، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے۔

اس حدیث کے سارے راوی علاوہ روح بن صلاح کے ثقہ اور معتبر ہیں۔ روح بن صلاح کے بارے میں حاکم نے فرمایا ہے۔۔۔ ”یہ معتبر اور ثقہ ہیں“۔ ابن حبان نے بھی ان کو ثقہ و معتبر راویوں میں شمار کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ وسیلہ میں زندوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اس روایت میں صاف لفظوں میں انبیاء کے جاہ و منزلت سے وسیلہ موجود ہے۔

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ آئے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ اِلَيْكَ۔
اے اللہ! سوال کرنے والوں کا تیرے یہاں جو حق ہے اس کے وسیلہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

اس میں سارے ہی مسلمانوں کا وسیلہ ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ اس حدیث کے ایک راوی ابن موفّق ابن مرزوق سے روایت کرتے ہیں اپنی سند کے اندر مفروہ نہیں۔ ساتھ ہی ابن مرزوق صحیح مسلم کے راویوں میں سے ایک ہیں اور

تحفظ عقائد اہل سنت

دوسرے راوی عطیہ کی کئی روایتوں کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔ (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)
انبیاء و صلحاء خواہ زندہ ہوں یا وصال کر چکے ہوں، ان کا وسیلہ لانا ہر دور میں امت مسلمہ کا وسیلہ اور طریقہ رہا ہے۔
(۴) استسقاء (بارش کی دعا) کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔

وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمِّ نَبِيِّنَا۔
اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے

ہیں۔

یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ صحابہ نے خود صحابہ کا وسیلہ لیا ہے۔ اس روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا وسیلہ عیاں ہے۔

یہ جملہ اگرچہ خبر کی صورت میں ہے لیکن انشاء تو سل کے لیے لایا گیا ہے اور یہ تو سل حضرت عباس سے ہے۔ جملہ خبریہ کا وہی مقصد ہوا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ مخاطب کو علم نہیں، مگر اسے باخبر کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی کہے میں کل تمہارے گھر گیا تھا مگر تم موجود نہ تھے۔۔۔ دوسرے یہ کہ مخاطب تو جانتا ہے مگر مگر اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، جیسے کوئی کہے کل تم میرے یہاں آئے تھے مگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی اور حضرت عمر کے قول (اے خدا! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) میں خبر کے دونوں ہی معنی ممکن ہیں۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ ان کے وسیلہ لانے کو بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے تو سل سے واقف ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کی اس دعاء سے انشاء تو سل اور حضرت عباس کو بارگاہ الہی میں وسیلہ لانا ہی مقصود ہے۔

اور حدیث کے ٹکڑے کُنَّا نَتَوَسَّلُ میں بھی وہی کچھ ہے جو پہلے جملہ میں ہے۔ اس کے علاوہ صحابی کا قول ”كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا“۔۔۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔۔۔ اس مذکورہ قول کے زمانہ سے پہلے زمانہ میں کسی فعل کے ہونے کو بتاتا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی اور رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کے بعد بھی عام روادہ تک آپ کا وسیلہ لایا کرتے تھے۔۔۔ اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ یہ وسیلہ حضور کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی اور الفاظ حدیث کی تحریف اور تاویل بلا دلیل ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں استسقاء کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک انبیاء سے ان کی وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مطلب کسی طرح اس حدیث سے اخذ نہیں ہوتا۔۔۔ بلکہ یہ ایک ناکام کوشش اور ناممکن خیال ہے۔ اس قائل نے حضرت عمر کی طرف ایسی چیز منسوب کر دی ہے جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں، ان کی زبان سے ایسے خیال کا اظہار تو بہت دور کی بات ہے۔

ایسا مطلب بتانا اپنی رائے سے ایک صحیح اور صریح حدیث کو لغو اور باطل ٹھہرانے کا مصداق ہو گا۔

ہاں! حضرت عمر کے اس عمل سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا جاسکتا ہے اسی طرح آپ کے زندہ رشتہ داروں کا بھی وسیلہ لانا جائز اور درست ہے۔ استیعاب از ابن عبد البر میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ۔۔۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عام روادہ ۷ھ کے اندر سخت قحط سالی ہوئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے عرض کیا، امیر المؤمنین ابنی اسرائیل جب اس طرح کی قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو انبیاء علیہم السلام کے رشتہ داروں کے وسیلہ سے بارش کے لیے دعا کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا۔۔۔ اچھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و سلم کے چچا، آپ کے والد کے بھائی اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس موجود ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے قحط سالی کا شکوہ کیا۔

کیا اب بھی واضح نہ ہوا کہ حضرت عمرؓ حضرت عباس کی شخصیت کا وسیلہ لانا اس لیے نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (معاذ اللہ) مردہ ہیں، پکار کو سنتے نہیں اور خدا کے یہاں ان کا کوئی مرتبہ نہیں؟ معاذ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا بہتان ہو گا۔

(۵) مالک دار سے مروی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ حضرت بلال بن حارث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اس طرح عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں۔ لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ان سے فرمایا عمر کے پاس جاؤ۔ ان سے سلام کہو اور بشارت دے دو کہ اب بارش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا وسیلہ لانا اس حدیث سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابن ابوشیبہ نے روایت کی ہے۔ (فتح الباری، ابن حجر عسقلانی ص ۹)

(۶) حضرت عثمان بن حنیف کی مذکورہ حدیث، جس میں خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعائے حاجت کی تعلیم فرمائی۔۔۔ حضرت عثمان بن حنیف کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک کام تھا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وسیلہ لایا گیا ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث کو طبرانی نے صحیح قرار دیا ہے اور ابوالحسن بیہقی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کیا ہے جس کی قدرے تفصیل آگے آرہی ہے۔

محدث کبیر محمد عابد سندی نے وسیلہ سے متعلق روایات و احادیث کو ایک خاص جزء میں جمع کیا ہے۔ یہ مجموعہ بہت جامع اور کافی و شافی ہے۔

امت کا دستور عمل

آغاز اسلام سے اب تک ہر زمانہ میں انبیاء و صلحاء کا وسیلہ لینا امت مسلمہ کا دستور رہا ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخ میں اتنا کچھ موجود ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) ”مناسک امام احمد“ میں خدا کی بارگاہ میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسیلہ لینے سے متعلق ابوبکر مروزی کی روایت موجود ہے۔

(۲) شیخ حنابلہ ابو الوفاء بن عقیل نے ”تذکرہ“ میں مذہب حنابلہ کے مطابق سرکار سے توسل کا طویل الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

(۳) ہم نے ”السیف العقیل“ کے مکملہ میں ان کے الفاظ بیان کر دیئے ہیں۔

(۴) امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کا وسیلہ لانا صحیح سند کے ساتھ تاریخ خطیب کے شروع میں مذکور ہے۔

(۵) حافظ عبد الغنی مقدسی حنبلی نے اپنے لاعلاج پھوڑے سے شغلیابی کے لیے امام احمد کی قبر پر ہاتھ پھیرا۔

حافظ ضیا مقدسی نے اپنے استاذ موصوف سے سن کر اپنی کتاب ”الحکایات المشوہ“ میں یہ واقعہ قلمبند کیا ہے۔ یہ کتب آج بھی ”ظاہریہ“ دمشق میں موجود ہے اور لطف یہ کہ خود مولف کے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔

عقل

امام فخر الدین رازی، علامہ سعد الدین تفتازانی، علامہ سید شریف جرجانی اور ان جیسے بڑے بڑے ائمہ اسلام جن سے مشکل مسائل کا حل لیا جاتا ہے، یہ حضرات انبیاء و صلحاء خواہ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان سے وسیلہ لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد کون ہو گا جو ان حضرات کو شرک کا داعی اور قبر کا پجاری قرار دے گا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے ایمان و کفر اور توحید و دین کو انہیں حضرات سے سیکھا ہے۔ یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دراصل ساری مدد مسبب الاسباب ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

اب اس مسئلہ میں ان عظیم شخصیتوں کے اقوال انہیں کے الفاظ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔
(۱) امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

جو روحیں جسمانیات سے پاک ہو چکی ہیں اور جسموں کی تاریکی سے آزاد ہونے کے بعد عالم بلا سے مل جانے کا شوق رکھتی ہیں، وہ روحیں عالم قدس اور عالم ملائکہ میں پہنچتی ہیں۔ ایسی روحوں کے اثرات اس دنیا کے حالات کے سلسلہ میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ مدبرات امر (کاروبار عالم) کی تدبیر کرنے والی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اپنے استاذ کو خواب میں دیکھتا ہے اور اپنی کوئی مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہ استاذ اس کی مشکل کا حل پیش کر دیتا ہے۔

(۲) نیز امام رازی ”المطالب العالیہ“۔۔۔ یہ کتاب اصول دین کی اہم اور مفید ترین کتاب ہے، کے مقدمہ ثلاثہ کتاب سابع کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں۔۔۔ انسان کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھتا ہے اور ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو صحیح جوابات دیتے ہیں اور کبھی تو وہ ایسے دفتینہ کی خبر دیتے ہیں جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔

(۳) پھر آگے فرماتے ہیں۔۔۔ اپنے بچپن میں جب میں زیر تعلیم تھا، اس وقت یہ بحث پڑھتا ”حوادث لا اول لہا“ واقعات جن کا آغاز نہیں۔ میں اس بحث کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں۔۔۔ اس بحث کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کو حرکت کہتے ہیں۔ اس طرح حرکت کا تقاضا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز موجود ہو اور ازل کا تقاضا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اس طرح دونوں کا ایک ساتھ وجود میں آنا لازماً محال ہو گا۔

پھر مصنف اس دلیل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اب تک جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان میں سب سے بہتر یہ دلیل ہے۔

(۴) میں نے سنا ہے کہ فردوسی نے جب سلطان محمود سبکتگین کے نام پر اپنا مشہور شاہ نامہ مرتب کیا اور سلطان نے اس کا صلہ ادا نہ کیا، تو اس کے اندر ایک طرح کی بددلی پیدا ہو گئی۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس نے ”رستم“ کو خواب میں دیکھا۔ رستم اس سے کہہ رہا ہے تم نے اس کتاب میں میری بڑی تعریف کی ہے اور میں مردہ ہوں تم کو صلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں! میں تمہیں ایک جگہ دفتینہ کی نشاندہی کرتا ہوں، تم وہاں جا کر وہ خزانہ لے لینا۔۔۔ اس کے بعد فردوسی کہا کرتا تھا ”مردہ رستم زندہ محمود سے کہیں زیادہ کریم ہے۔“

(۵) امام رازی اسی مقالہ ٹاڈ کی چند روئیں فصل میں دلیلیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔۔۔ اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوگئی کہ روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اس میں چیزوں کے معلوم کرنے کی قوت باقی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا اہم اصول ہے جس سے علم المعاد، حشر و نشر کے بارے میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔۔۔

(۶) امام رازی اسی مقالہ کی اٹھارہویں فصل میں فرماتے ہیں۔۔۔ یہ اٹھارہویں فصل اموات و قبور کی زیارت سے استفادہ کے بیان میں ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔۔۔ اس مسئلہ کے بارے میں ایک عظیم سلطان بادشاہ محمد بن سام بن حسین غوری نے مجھ سے پوچھا، یہ بادشاہ اچھے اخلاق و سیرت کا حامل تھا۔ اہل علم اور اہل دین و دانش سے اس کو گہرا لگاؤ تھا۔ اس نیک دل بادشاہ کے جواب میں میں نے ایک رسالہ لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے۔
اس بحث کے چند مقدمات ہیں۔

پہلا مقدمہ

اس کی دلیل ہم قائم کر چکے کہ جسموں کے مرنے کے بعد ان کی روئیں زندہ رہتی ہیں۔۔۔ اور یہ روئیں ان روحوں سے جو ابھی جسموں میں ہیں، بعض حیثیتوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور بعض چیزوں میں یہ جسموں والی روئیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ جسموں سے آزاد روئیں اس طرح زیادہ طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ روئیں جب اپنے جسموں سے جدا ہو گئیں تو ان کا پردہ ہٹ گیا۔ اور ان کے لیے عالم غیب اور منازل آخرت کے سربستہ راز کھل گئے اور ایسے بہت سے علوم جو دلائل سے معلوم ہوتے تھے اب ان روحوں کو یہ علوم بجاہت اور مشاہدہ سے معلوم ہونے لگے کیونکہ یہ روئیں جب تک جسموں میں تھیں، تو وہ گویا ایک برتن میں بند تھیں، جب بدن کی قید سے آزاد ہو گئیں تو ان میں ایک خاص قسم کی چمک اور درخشندگی پیدا ہو گئی۔ اس طرح ان آزاد ہونے والی روحوں کے اندر ایک خوبی اور کمال پیدا ہو گیا اور جسموں سے وابستہ روئیں اس اعتبار سے زیادہ طاقتور ہیں کہ فکر و نظر کے ذریعہ اکتساب و طلب کے آلات ان روحوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ روئیں ہر روز ایک نیا تجربہ حاصل کرتی ہیں اور جسموں سے آزاد روحوں کو یہ چیزیں میسر نہیں۔

دوسرا مقدمہ

روحوں کا اپنے جسموں سے شدید عشق اور کامل محبت جیسا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے وہ صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس سے جسم کو آرام، راحت اور فائدہ حاصل ہو گا۔۔۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ میلان و رجحان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور روح کا جسم سے جو عشق تھا وہ بھی بحال رہتا ہے اور پھر اس روح کا اپنے بدن کی طرف میلان اور جھکاؤ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہمارا ثابت کردہ وہ نظریہ ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ نفس ناطقہ جزئیات کا ادراک کرتا ہے اور نفس ناطقہ اپنے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی اپنے اندر ادراک کی قوت باقی رکھتا ہے۔

ان مقدمات کی وضاحت کے بعد عرض ہے کہ جب انسان ایک طاقتور اور بااثر روح والے انسان کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو اس کا نفس اس تربت سے اثر پذیر ہوتا ہے۔۔۔ اور پہلے بتایا جا چکا کہ اس میت کی روح کا اس تربت

سے ہمیشہ تعلق قائم رہتا ہے۔ ایسے میں ان دونوں کے یکجا جمع ہونے سے اس زیارت کرنے والے شخص کو اس صاحب قبر سے ایک طرح کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں روحیں ان دو صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جاتی ہیں جو اس طرح رکھے گئے ہوں کہ شعاعیں چھن کر ایک دوسرے کو پہنچ رہی ہوں۔ اللہ کے لیے خشوع و خضوع اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کے باعث جو علوم و معارف اور اخلاق فائدہ اس زائر کو ملتے ہیں اس سے ایک نور نکل کر اس میت کی روح تک پہنچتا ہے اور اسی طرح اس میت کو جو روشن علوم حاصل ہوتے ہیں ان سے ایک نور نکل کر اس زائر کی روح تک پہنچتا ہے اور اس طرح زیارت کرنے والے اور صاحب قبر کی روحوں کو اس زیارت سے ایک عظیم نفع اور زبردست سرور نصیب ہوتا ہے۔ یہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سبب ہے۔

اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس سے بھی کچھ زیادہ راز ہائے سربستہ حاصل ہوتے ہوں جن کا صحیح علم صرف وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔

یہ امام فخر الدین رازی کا نظریہ ہے جس میں انہوں نے واضح فرمایا کہ زیارت میں زائر اور صاحب قبر کے مراتب کے تناسب سے اخذ و استفادہ اور عطا و افادہ کا سلسلہ باہم پایا جاتا ہے۔

(۷) علامہ محقق سعد الدین تفتازانی "شرح المقاصد" کی دوسری جلد ص ۷۳ پر فلاسفہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں (یہ کتاب اصول عقائد کی بنیادی کتابوں میں ہے)

فلاسفہ کے یہاں جزئیات کے ادراک کے لیے آلات و ذرائع میں صورت کا حاصل ہونا شرط ہے۔

جب بات یہ ٹھہری تو روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور ذرائع و آلات کے ناپید ہو جانے کے بعد نفس میں جزئیات کے لیے قوت ادراک باقی نہیں رہ جاتی کیونکہ جب شرط نہ رہی تو مشروط بھی نہ رہا۔

ہم جواب دیں گے ہمارے یہاں جزئیات کے ادراک کے لیے آلات و ذرائع شرط نہیں۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ادراک نفس میں یا حواس میں حصول صورت کا نام نہیں یا پھر اس لیے کہ جزئی کی صورت کا نفس میں مرتسم ہونا محال نہیں۔۔۔ بلکہ اسلامی اصول سے تو یہی ظاہر ہے کہ جسم کے روح سے جدا ہو جانے کے بعد بھی روح کو جزئی قسم کے ادراکات اور زندوں کے حالات کے جزئیات پر اطلاع ہوتی ہے۔ خصوصاً میت کا جن سے تعارف اور لگاؤ ہوتا ہے ان کے حالات سے اس میت کو آگاہی ہوتی ہے اسی لیے زیارت قبور سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور بھلائیوں کے حصول اور مصیبتوں کے ازالہ کے سلسلے میں وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے مدد بھی لی جاتی ہے۔ اس لیے روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اس جسم اور خاک سے جہاں یہ جسم مدفون ہوا ہے ایک طرح کا تعلق باقی رہتا ہے۔

جب یہ زیارت کرنے والا اس خاک پر آتا ہے اور اس کی روح اس صاحب قبر کی روح کے قریب آتی ہے تو دونوں روحوں کے درمیان ایک قسم کی ملاقات اور فائدہ رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں علامہ تفتازانی کی یہ تحقیق ہے۔ کیا علامہ تفتازانی بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو توحید اور شرک کے درمیان تمیز نہیں رکھتے؟ ایسا خیال رکھنے والے ذہن کا برا ہو۔

(۸) مزید علامہ تفتازانی اسی جلد کے ص ۱۵۰ پر رقم طراز ہیں۔

الحاصل! اولیائے کرام سے کرامات کا ظہور تقریباً اسی قدر ہے جتنا کہ انبیائے کرام سے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔

بد مذہب اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کیونکہ انہوں نے عبادت کے کاموں کی بجا آوری اور

برائیوں سے اجتناب میں سرگرمی و کوشش کے باوجود نہ تو اپنے اندر کسی کرامت کا مشاہدہ کیا، نہ اپنے کو برتر و بالا سمجھنے والے اپنے پیشواؤں کے بارے میں ایسا کچھ سنا اس لیے سرے سے کرامات اولیاء ہی کا انکار کر بیٹھے اور ان کی بدگوئی اور غیبت پر اتر آئے۔ صالحین کی کھال چاک چاک کرنا اور ان کا گوشت چباننا ہی مشغلہ بن گیا۔ ان کو جاہل صوفیہ کے لقب سے یاد کرنا اور ان کو اہل بدعت میں شمار کرنا ہی شیوہ ٹھہرا۔ یہ اپنی مسلسل غیبت گوئی کی وجہ سے اس مثل کے مصداق ہیں او سعنہم سنا واودوا بالابل۔ انہیں پتہ نہیں کہ حصول کرامت کی بنیاد، عقیدہ کی درستی، باطن کی صفائی، طریقت کی پیروی اور حقیقت کی برگزیدگی پر قائم ہے۔

اولیائے کرام کے سلسلہ میں یہ اس محقق کا ارشاد ہے جن کا تصوف سے تعلق نہ تھا۔۔۔ اولیائے کرام کی آبروریزی کرنے والوں کے لیے اس بیان میں عبرت کا سامان موجود ہے۔

(۹) علامہ سید شریف جرجانی حاشیہ ”مطالع“ میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتابوں کے شروع میں درود لکھنے اور فیض یابی کے لیے عظیم ہستیوں کا وسیلہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بڑی شخصیتوں کا وسیلہ بس ان کی ظاہری زندگی ہی تک محدود ہے، ان کے جسموں سے روحوں کے رخصت ہونے کے بعد تو سل کی گنجائش نہیں۔

تو ہم جواب دیں گے تو سل اور فیض یابی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں اس دنیا کے اندر اپنے جسموں سے تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنی زبردست ہمت و عزیمت کے ساتھ ناقص افراد کی تکمیل میں مصروف رہ چکی ہوں۔ بعد وفات بھی ان کے اندر اس کا اثر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزارات کی زیارت زائرین کے لیے منبع انوار ثابت ہوتی ہے۔۔۔ جس کا اصحاب نظر مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔

غرض! اس مسئلہ میں کتاب و سنت، عمل امت، دستور مسلمین اور ائمہ دین سب متفق و متحد ہیں۔ اس کے باوجود جو انکار و عناد پر آمادہ ہو وہ راہ حق سے منحرف ہے۔

اب ہم ذیل میں اس سلسلہ کی احادیث و روایات پیش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آیات و وسیلہ کا مفہوم واضح کرتے چلیں۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ: ۳۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ لاؤ۔

اس میں شخصیت اور عمل دونوں کا وسیلہ مطلوب ہے اس لیے کہ وسیلہ ان دونوں چیزوں کو شامل ہے۔۔۔ یہ استدلال نہ تو محض رائے سے ہے، نہ صرف عموم لغوی کے تحت ہے، بلکہ اس کے حق میں واضح روایتیں بھی موجود ہیں۔

ابن عبد البر نے ”استیعاب“ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش ہونے کے لیے وسیلہ لیا تھا اور ان کے وسیلہ سے بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تھا۔

هَذَا وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

حضرت عباس اللہ کی بارگاہ کے وسیلہ اور صاحب مرتبہ

ہیں۔

حضرت عمر کے ارشاد کا ایک حصہ اور ”فتح الباری“ میں اس طرح آیا ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا:

وَإِتَّخِذُوهُ (يَعْنِي الْعَبَّاسَ) وَسَبِيلَةً إِلَى اللَّهِ۔
لوگو! ان (حضرت عباس) کو خدا کی بارگاہ کے لیے وسیلہ
بناؤ۔

اگر کہا جائے کہ فاروق اعظم کے ارشاد ”إِتَّخِذُوهُ وَسَبِيلَةً“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس سے دعا کراؤ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس معنی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمران سے دعا کی درخواست تو پہلے ہی کر چکے تھے جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر دعا بھی کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے فرمان ”إِتَّخِذُوهُ وَسَبِيلَةً“ کا یہی معنی ہو گا کہ ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ جیسا کہ خود حضرت عمر نے اپنے عمل سے لوگوں پر اسے واضح کیا تھا۔ وَلَكِنَّ الْهُوَى يُعْمِي وَبُصْمٍ۔

فتح الباری میں منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”لوگ آپ کا وسیلہ لایا کرتے تھے۔“ اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے حضور سے درخواست کی ہو کہ حضور ان کے لیے بارش طلب کریں۔ اس لیے کہ دونوں شکلوں میں اس کا امکان ہے کہ خود صحابہ کرام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابن رشید نے تو اپنے اس قول سے ساری بحث ہی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ
عنوان باب:

سَبَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِسْتِسْقَاءَ۔
لوگوں کا امام سے استسقاء کے لیے درخواست کرنے کا
باب۔

کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب لوگ حضور کو وسیلہ بنا کر خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور بارش نازل فرماتا تو اگر خود حضور ہی کو دعا کے لیے آگے بڑھائیں تو یہ بدرجہ اولیٰ درست اور مناسب ہو گا۔

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دعا کرائی جائے۔ ایسے لوگوں کا خیال ان دونوں محققین کے قول سے غلط ہو کر رہ جاتا ہے کہاں وسیلہ لینا اور کہاں دعا کرنا۔
ہاں! کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ وسیلہ لینے والے کے لیے دعا بھی کرتا ہے لیکن یہ تو سل کا لغوی یا شرعی معنی ہرگز نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ حق ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ کے تحت تفسیر علامہ بغوی وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے۔

(۲) وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ۔ (البقرہ: ۸۹)
یعنی اہل کتاب یہود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اہل کفر کے مقابلہ میں فتح مانگا کرتے مگر جب یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ انکار کر بیٹھے۔

یہود پر جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو یہ دعا کرتے۔
اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِم بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ
فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي نَجِدُ صِفَتَهُ فِي التَّوْرَةِ
فَكَانُوا يَنْصُرُونَ ○

اے اللہ! دشمن پر ہماری مدد فرما اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو آخری زمانہ میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ جن کی صفت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ چنانچہ یہود اس طرح دعا کرتے تو ان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی۔

اس سلسلہ کی مکمل روایتیں ”الدر المستور“ از سیوطی میں مرقوم ہیں۔

درج ذیل آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بالکل واضح ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۹)

اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، پھر آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا یہ وسیلہ آپ کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا تو یہ بات بلا دلیل، بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہوگی۔

مطلق اپنے اطلاق پر ہی ہوگا۔ اس پر اہل حق کا اتفاق ہے۔ مطلق کسی دلیل ہی سے مقید ہو گا اور اس جگہ کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس مطلق کو مقید بنا سکے۔

اس آیت کے سلسلے میں سارے مذاہب کے فقہاء حتیٰ کہ حنبلی حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آیت بعد وفات کے زمانہ کو بھی شامل ہے اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

حنبلی حضرات کے نزدیک زیارت قبر انور کے وقت تو سل کے الفاظ کیا ہیں؟۔۔۔ یہ قدیم حنبلی بزرگ ابو الوفاء بن عقیل کی کتاب ”التذکرہ“ سے ہم نے ابن قیم کے قصیدہ نونیہ کے رد ”السیف العقیل“ کے تکرار میں ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ تو سل میں مذکورہ آیت کریمہ اور سرکار سے تو سل دونوں موجود ہیں۔۔۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی آیت بالا سے تو سل کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

متنی کی حدیث میں بھی اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے سرکار سے تو سل کا واقعہ موجود ہے۔ اس روایت کو محض زور قلم سے رد نہیں کیا جاسکتا۔

اب ہم وہ روایات و احادیث پیش کر رہے ہیں جن میں وسیلہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ سابقہ صفحات میں احادیث کی جانب جو اجمالی اشارہ کیا گیا ہے اب اس کی تفصیل کے لیے ہم یہاں کچھ احادیث اور آثار پیش کر رہے ہیں جن سے واضح طور پر وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

(۱) بخاری نے استسقاء کے بیان میں روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب قط پڑتا تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کرتے۔۔۔ ان کے الفاظ یہ ہوتے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمِّ بْنِ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

اے اللہ! ہم پہلے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش کا سوال کرتے تھے، اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے بارش کا سوال کر رہے ہیں، اے رب! ہم پر اس وسیلہ سے بارش نازل فرما، راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد بارش ہوا کرتی۔

اس حدیث میں شخصیت کا وسیلہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اس روایت کے سلسلہ میں یہ کتنا کہ عبارت اصل میں یہ ہے

”بَدْعَاءِ عِمِّ نَبِيِّنَا“ یہ مطلب غلط اور بے بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔

اسی طرح یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے باعث آپ کا وسیلہ ترک کیا گیا اور حضرت عباس کا وسیلہ لیا گیا۔۔۔ یہ ایک ایسی بات ہوگی جو حضرت عمر کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزری ہوگی بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برتر کے ہوتے ہوئے بھی کمتر سے وسیلہ لیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح ”بَعِمِ نَبِيِّنَا“ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وسیلہ لیا گیا ہے وہ حضرت عباس کے رشتہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ ہے اور حضور کے یہاں جو ان کا رتبہ تھا اس کا وسیلہ ہے جو درحقیقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ ہے۔

حدیث کا دوسرا لفظ ”كُنَّا“ یہ صرف عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کے بعد عام رمادہ تک کے زمانہ کو بھی شامل ہے اس لیے اس کو عہد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مقید کرنا بلا دلیل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بخاری کی روایت کے مطابق ابوطالب کا یہ شعر بھی سنایا کرتے تھے۔

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَىٰ أُنْعَامُ بِوَجْهِهِ
آپ روشن و سفید رو ہیں آپ کے چہرہ انور کے وسیلہ سے
بارش مانگی جاتی ہے۔

بلکہ فتح الباری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ شعر پڑھنے کی فرمائش کی ہے۔

اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر میں وسیلہ سے کون انکار کر سکتا ہے۔

”فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُرَّةِ الْعَبَّاسِ“ (استعاب)

ان سب روایات و اشعار میں یہ حقیقت بالکل آشکار ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رب تعالیٰ کے یہاں ان کا جو رتبہ ہے اس کے وسیلہ سے خدا سے بارش کا سوال کیا گیا۔

(۲) بیہقی نے مالک الدار سے روایت کی ہے اس روایت میں صاف ہے کہ حضرت بلال بن عمارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ لیا تھا۔

مالک الدار اضافت کے ساتھ حضرت عمر کے مولیٰ اور خازن تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بے سہار لوگوں کا انتظام سونپا تھا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقسیم کی ذمہ داری عطا کی تھی اس لیے ان کا نام مالک الدار ہو گیا۔ (طبقات سعد و اصابع)

معارف بن قیسہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام میں ایک مالک الدار بھی تھے۔ حضرت عمر نے ان کو ایک گھر سونپا تھا جس میں وہ لوگوں کو کچھ بانٹا کرتے تھے۔ وسیلہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

أَصَابَ النَّاسُ قَحْطٌ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لَأَمْتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ
هَلَكُوا فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ
عَمْدَ عَمْرِى لَوْ كَقَطِّ الشَّكَارِ هُوَ - ایک شخص نبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا
یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب تعالیٰ سے بارش کی دعا فرما
دیں لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب
میں اس شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم عمر کے پاس
جاؤ اور ان کو سلام کہو اور خبر کر دو کہ اب بارش ہوگی۔

فَاقْرَأْهُ السَّلَامَ وَآخِرُهُ إِنَّهُمْ يُسْقَوْنَ-

(الحديث)

اس حدیث سے یہ چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔۔۔!

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی برزخی زندگی میں بارش کے لیے سوال کیا جاسکتا ہے۔

(۲) رب تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔

(۳) آپ سے اگر کوئی ایسی گزارش کرتا ہے تو آپ کو اس کا علم ہوتا ہے۔

(۴) اس شخص کے اس طرز عمل پر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہ کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

یہ حدیث بخاری نے اپنی تاریخ میں مختصراً ابو صالح ذکوان کے واسطے سے روایت کی ہے۔۔۔ ”اصابہ“ کی تصریح کے مطابق یہ حدیث ابن ابوشیثمہ نے اسی واسطے سے تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے ابن حجر نے وضاحت کی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ابو صالح سمان کے واسطے سے مالک الدار سے روایت کی ہے۔

ابن حجر نے مزید وضاحت کی ہے کہ مذکورہ خواب ایک دوسرے صحابی بلال بن حارث مزنی نے دیکھا تھا جیسا کہ سیف نے ”فتوح“ میں روایت کی ہے۔

پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعائے بارش کے سلسلے میں یہ حدیث عمل صحابہ پر کھلی ہوئی دلیل ہے کیونکہ اس پر کسی صحابی کو کوئی اعتراض نہ ہوا جب کہ صحابہ اس سے باخبر اور آگاہ تھے اس لیے کہ جو معاملہ امیر المومنین تک پہنچ جاتا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں رہ جاتا، معروف و مشہور ہو جاتا ہے۔۔۔ اس طرح یہ حدیث منکرین وسیلہ کی مکمل طور سے زبان بند کر دیتی ہے۔

اس سلسلہ کی ایک اور روایت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود ان کو ایک دعائے تھی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اے اللہ! میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور تیرے نبی محمد رحمت کے نبی کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔۔۔ یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ لا کر اپنی اس ضرورت کو لے کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوا تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَاتَوَجَّهْ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِتَقْضِیْ لِیْ حَاجَتِیْ۔

اس حدیث سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جاہ عالی کا وسیلہ حق ہے۔

(۲) آپ کو دور سے پکارنا اور ندا دینا بھی حق ہے۔

منکرین وسیلہ کے لیے یہ روایت بھی تازیانہ عبرت ہے۔ یہ حدیث بخاری نے ”تاریخ کبیر“ میں، ترمذی نے ”جامع دعوات“ میں، ابن ماجہ نے ”سنن“، صلاة الحاجۃ میں روایت کی ہے۔۔۔ اور ساتھ ہی ابن ماجہ نے اس روایت کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔ نسائی نے ”عمل الیوم واللیلہ“ میں، ابو نعیم نے ”معرفۃ الصحابہ“ میں، بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں اور ان کے سوا اور بھی کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے۔۔۔ اس کے علاوہ تقریباً پندرہ حفاظ و محدثین نے اس

حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ متاخرین کے علاوہ ان محدثین میں یہ حضرات قابل ذکر ہیں: ترمذی، ابن حبان، حاکم، طبرانی، ابو نعیم، بیہقی اور منذری۔۔۔ ترمذی کی سند اس طرح ہے۔ (ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ رشیدیہ دہلی)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ - (الحدیث)

ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حسن غریب بتایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ حدیث ہمیں صرف ابو جعفر خطمی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں ترمذی کے کسی نسخہ میں ”وَهُوَ غَيْرُ الْخَطْمِيِّ“ اور کسی میں ”لَيْسَ هُوَ الْخَطْمِيُّ“ کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور یہ سب ناقلوں کے تصرفات ہیں، کیونکہ امام ترمذی کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں نہیں اور اس کی تفصیل سے وضاحت نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابو جعفر جنہوں نے عمارہ سے روایت کی ہے یہ عمیر بن یزید خطمی ہی ہیں جو اصلاً مدنی ثانیاً بصری ہیں جیسا کہ رجال کی مشہور مطبوعہ اور مخطوطہ کتابوں سے ظاہر ہے۔

اور ابو جعفر رازی متوفی ۱۶۰ھ جو شعبہ کے مشائخ میں سے ایک ہیں، انہوں نے عمارہ متوفی ۱۰۵ھ کا زمانہ قطعاً نہیں پایا۔۔۔ اس لیے کہ ابو جعفر رازی کا سفر حجاز، عمارہ کی وفات کے ۹ سال بعد وقوع پذیر ہوا اور شعبہ اپنی روایتوں میں قوی اور قابل اعتبار ہیں۔

ساتھ ہی طبرانی وغیرہ کے نزدیک حدیث کے دیگر واسطے بھی اصل سند سے ہی اس کی تائید کر دیتے ہیں کہ یہ ابو جعفر وہی خطمی ہیں جو متفقہ طور پر ثقہ ہیں، اس حدیث کی سند بحوالہ طبرانی ”شفاء السقام“ از تقی سبکی میں مذکور ہے۔

ترمذی کی سند کے سارے ہی راوی ثقہ اور معتبر ہیں اور ترمذی کی اس حدیث کو غریب کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ سند میں عثمان بن عمر بروایت شعبہ منفرد ہیں۔۔۔ اور ابو جعفر بروایت عمارہ بھی منفرد ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی راوی بالاتفاق ثقہ ہیں اور ایسی کتنی ہی صحیح حدیثیں ہیں، جن کے سلسلہ رواۃ میں کہیں کوئی راوی منفرد ہوتا ہے جیسا کہ حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ میں بھی یہ افراد پایا جاتا ہے۔۔۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے ”حسن“ بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جعفر اور عثمان بن عمر کے بعد اس کے واسطے متعدد ہیں۔ اسی کو ترمذی نے صحیح بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راویوں میں صحت کے اوصاف مکمل طور پر موجود ہیں۔

(۴) حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث جس میں ایک شخص کو نماز حاجت کے ساتھ مذکورہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے اس شخص کو امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کام تھا۔ اس نے وہی دعا کی اور اس کا کام ہو گیا۔

اس مقام پر جس نکتہ کی نشاندہی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا صحابی نے دعائے حاجت کی حدیث سے یہی سمجھا کہ یہ دعا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اور یہ ہے حضور کی رحلت کے بعد آپ کو پکارنا اور ندا کرنا۔۔۔ اور یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل۔۔۔ طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں یہ حدیث روایت کی ہے اور کئی واسطوں سے اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

اسی طرح ابوالحسن بیہقی نے ”مجمع الزوائد“ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ان سے پہلے منذری ”الترغیب“ میں اور ان سے پہلے ابوالحسن مقدسی، اسی حدیث کے صحیح ہونے کی تصریح کر چکے ہیں۔ ابو نعیم نے بھی ”المعرفة“ میں اور بیہقی نے بھی دو واسطوں سے یہ حدیث روایت کی ہے اور ان کی دونوں ہی سندیں صحیح ہیں۔

(۵) وسیلہ کی احادیث میں فاطمہ بنت اسد کی حدیث بھی ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے یہ الفاظ موجود ہیں۔

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي۔
تیرے نبی کے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے۔
ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ طبرانی نے ”کبیر“ اور ”اوسط“ میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس کی سند میں روح بن صلاح ہیں جن کو ابن حبان اور حاکم نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ سارے ہی راوی صحیح بخاری کے رواۃ سے ہیں۔

اس حدیث میں وفات پانے والے انبیاء سابقین علیہم السلام کا وسیلہ کھلے الفاظ میں دیکھا جاسکتا ہے۔
(۶) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
لَمَّا اقْتَرَنَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبِّ
عرض کیا، اے میرے پروردگار! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے بخش دے۔
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي۔
حضرت آدم علیہم السلام نے لغزش کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے میرے پروردگار! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے بخش دے۔

حاکم نے ”مستدرک“ میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے مزید فرمایا: عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی یہ پہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے۔۔۔ تقی سبکی نے ”شفاء السقام“ میں اس کی پوری سند ذکر کی ہے۔ طبرانی نے ”اوسط“ اور ”صغیر“ میں اس روایت کی تخریج کی ہے اور ان کی دونوں روایتوں میں بعض ایسے راوی پائے جاتے ہیں جن سے بیشمی واقف نہیں۔

ہاں! عبد الرحمن بن زید کو امام مالک نے اور ان کی متابعت میں کچھ اور حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر بھی ان پر کذب کی تہمت نہیں، بلکہ ان پر صرف وہم کا الزام ہے۔

اور ایسے راویوں کی روایتیں چھان بین کے بعد قبول کر لی جاتی ہیں۔ حاکم نے ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس حدیث کو امام مالک نے خود قبول فرمایا جیسا کہ ابن حمید امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے ابو جعفر منصور سے فرمایا۔
هُوَ وَسَيِّلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيكَ آدَمُ عَلَيْهِ
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں، اور
السَّلَامُ۔
تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔

اب جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کو بطور دلیل پیش کر دیا تو عبد الرحمن راوی کے اوپر سے وہم اور قلت حفظ کا الزام ختم ہو گیا۔۔۔ کیونکہ دوسرے الزام دینے والوں نے امام مالک کی تبعیت ہی میں الزام دیا ہے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن زید ایسے محدث نہیں جن کی روایت مطلقاً مسترد کر دی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام نے ”الام“ اور مسند میں ان کی روایت کردہ حدیث سے (فضائل میں نہیں) بلکہ احکام میں استدلال کیا ہے۔۔۔ ایسی صورت میں حاکم نے مذکورہ حدیث کو اگر صحیح قرار دیا تو وہ باعث ملامت نہیں۔ یہ حدیث بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ ہاں! جن کے سینے فضائل مصطفیٰ سے تنگ ہوں وہ تو اس کی صحت سے انکار ہی کرتے رہیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذکورہ ارشاد قاضی عیاض نے ”الشفاب بتعريف حقوق المصطفى“ میں عمدہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۱) اس روایت کی سند میں جو ابن حمید مذکور ہیں وہ محمد بن حمید رازی ہیں، یہی راجح ہے، وہ نہیں جو امام تقی الدین سبکی کا لگن

ہے لیکن ان رازی کا حال ایسا نہیں جیسا کہ شمس بن عبد الہادی نے تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ شمس بن عبد الہادی نے ان کے ساتھ ناروا سلوک یہ کیا ہے کہ ان پر جو تنقیدیں ہوئی ہیں وہ سب جمع کر دی ہیں اور ان کی تعریفوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ابن عبد الہادی ان تین میں سے ایک ہیں جو عالم شباب میں ابن تیمیہ سے ملے اور ان سے فریب خوردہ ہو کر راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ جو دلائل ان کے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف پڑتے ہیں ان میں یہ صاحب ”جرح“ کا ذکر کرتے ہیں اور ”تعدیل“ کو گول کر جاتے ہیں۔

یہ محمد بن حمید وہ ہیں جن سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے ائمہ حدیث نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابن ابو خثیمہ بیان کرتے ہیں، رازی کے بارے میں ابن معین سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ثقہ اور دانشمند ہیں۔ ان سے استناد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام احمد نے فرمایا ”ری“ میں اس وقت تک علم ہو گا جب تک محمد بن حمید ہوں گے۔ ابن حمید وہ ہیں جن کی صاغانی اور ذہلی نے بھی تعریفیں کی ہیں۔۔۔ خلیلی ”الارشاد“ میں رقمطراز ہیں ابن حمید علم حدیث کے عالم اور حافظ ہیں۔ احمد اور یحییٰ نے ان کو پسند کیا۔ امام بخاری نے فرمایا ”فِيهِ نَظَرٌ“۔۔۔ لیکن اس جیسی حدیث کے سلسلے میں وہ متسم نہیں۔ لمبی عمر ہا کر ۲۴۸ھ میں رحلت فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے وقت ان کی عمر پندرہ سال سے کم نہ تھی، جبکہ یہ لوگ اپنے امام کی ”مسند“ میں پانچ سال کے راوی کی روایت بھی قبول کرتے نظر آتے ہیں۔

(۲) یعقوب بن اسحاق کے بارے میں خطیب نے تاریخ میں کہا ”لَا بَأْسَ بِهِ“ ان میں کوئی حرج نہیں۔

(۳) ابوالحسن عبد اللہ بن محمد بن متاب، اسماعیل قاضی کے بڑے اصحاب میں سے ایک ہیں۔ ان کو تقریباً ۳۰۰ھ میں مقتدر نے مدینہ کا قاضی مقرر کیا تھا اور اس زمانہ میں غیر ثقہ عالم مدینہ منورہ کا قاضی نہیں ہو سکتا تھا۔

(۴) اور ان کے شاگرد محمد بن احمد بن فرج کی معالیٰ نے ”الانساب“ میں ذکر جزاء ری کے تحت توثیق کی ہے۔ ابن اثیر نے ”اللباب“ میں اس توثیق کو برقرار رکھا ہے۔

(۵) ابوالحسن فہری بھی یقیناً ثقہ ہیں۔ ”العبر“ از ذہبی میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

(۶) ابن دہماث ابن عبد البر کے ثقہ مشائخ میں سے ایک ہیں۔ ”صلہ“ ابن سکوال مطبوعہ مادریہ میں ان کا تذکرہ مرقوم ہے۔ راویوں کے جو تذکرے ہم نے اوپر پیش کیے ہیں، تقریباً اسی انداز سے سبکی نے ”شفاء السقام“ میں قلمبند کیا ہے۔

ابن عبد الہادی اس حدیث کے قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت ان کے شیخ ابن تیمیہ کے تفردات کے خلاف پڑتی ہے۔

ابن متاب کے اس حدیث کے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ قاضی اسماعیل مالکی کی ”مبسوط“ میں جو کچھ ہے اس کی تردید کر سکیں، جو ابن وہب بروایت مالک کے خلاف ہے۔ شیخ اسماعیل عراق کے ہیں اور اہل مدینہ اور اہل مصر عراقیوں سے زیادہ امام مالک کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ ساتھ ہی اسماعیل نے امام مالک تک کی سند کا ذکر بھی نہ کیا، بلکہ اسے مرسلات بیان کر دیا ہے مگر چونکہ یہ ابن عبد الہادی کی خواہش کے مطابق ہے اس لیے انہوں نے بلاچون و چرا قبول کر لیا ہے اور ابن عبد الہادی ان کی مدح سرائی میں اس قدر رطب اللسان ہیں، جیسے ان کی تعریف سند سے بے نیاز کر دے گی۔ ایسا لگتا ہے قاضی اسماعیل کے بارے میں داؤد اصفہانی نے جو ریمارک پیش کیا ہے اس پر ان کی نگاہ نہیں پڑی۔

ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ وسیلہ آدم کے سلسلہ کی ایک ہی روایت نہیں، بلکہ اس سلسلہ کی متعدد روایتیں اور بھی

موجود ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ ہم یہاں ان کی تفصیلات میں اس لیے جانا مناسب نہیں سمجھتے کہ مذکورہ احادیث سنجیدہ اور غیر متعصب ذہن کے لیے کافی ہیں۔

(۷) ابن ماجہ نے اپنی سنن کے ”باب المشی الی الصلاۃ“ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔
 مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اِنِّي
 اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ۔ (الحديث)
 جو شخص نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے پھر یہ کہے اے
 اللہ اسوال کرنے والوں کا جو تیرے اوپر حق ہے، اس کے ویلے
 سے میں سوال کرتا ہوں۔

شہاب بو میری ”مصابح الزجاجة فی زوائد ابن ماجہ“ میں فرماتے ہیں۔ اس سند کے راوی ضعیف ہیں۔۔۔ مثلاً عطیہ،
 عوفی، فضیل بن مرزوق اور فضل بن موفی، یہ تینوں (یا چاروں؟) ضعیف ہیں، لیکن ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں فضیل بن
 مرزوق کے واسطے سے حدیث روایت کی ہے تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن رزین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔
 ابن منیع نے بھی اپنی ”مسند“ میں اس طرح یہ حدیث بیان کی ہے۔ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ۔
 اس کے بعد پوری سند اور پوری روایت ذکر کی ہے۔۔۔

علاء الدین مغطائی ”الاعلام شرح ابن ماجہ“ میں فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو نعیم، فضل ابن دکین نے ”کتاب الصلوہ“
 میں فضیل بن مرزوق سے، انہوں نے عطیہ سے، عطیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کی
 ہے۔ عطیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت میں تنہا نہیں، بلکہ ابو الصدیق بھی عبدالحکم بن ذکوان
 کی روایت میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہ ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اگرچہ ابو الفرج نے اپنی ”علل“ میں ان پر تنقید کی
 ہے اور ابن سنی نے ”عمل اليوم والليلة“ میں ایک ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں وازع نے بلال سے
 اس طرح روایت کی ہے۔۔۔ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ۔

اس سند میں نہ عطیہ ہیں نہ ابن مرزوق اور نہ ہی ابن موفی ہیں۔۔۔ جس سے ظاہر ہو گیا کہ عطیہ ابن مرزوق اور ابن موفی کو
 اگر ضعیف تسلیم بھی کر لیا جائے تو مذکورہ سندوں سے یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ تینوں حضرات اس روایت میں منفرد نہیں بلکہ اس کی
 دوسری تائیدات بھی موجود ہیں۔۔۔ علاوہ ازیں احمد بن منیع کے شیخ یزید بن ہارون بھی ابن مرزوق سے روایت کرنے میں ابن موفی کے
 شریک ہیں۔۔۔ اسی طرح فضل بن دکین، ابن فضیل اور سلیمان بن حبان وغیرہم نے بھی ابن مرزوق سے روایت کی ہے۔ عطیہ پر تشیع کا
 الزام ہے لیکن امام ترمذی نے ان کی کئی روایتوں کو حسن قرار دیا ہے۔۔۔ ابن معین سے منقول ہے کہ وہ صالح ہیں۔ ابن سعد سے مروی
 ہے کہ ثقہ ہیں۔۔۔ ابن عدی نے فرمایا ہے ان کی روایتیں صالح ہیں اور حضرت ابو سعید خدری کے نام کی صراحت کے بعد تدلیس کا
 احتمال نہیں، خصوصاً جبکہ اس روایت میں متابعت بھی ہے اور امام مسلم کے نزدیک ابن مرزوق کی توثیق کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ انہوں
 نے اپنی صحیح میں ان سے روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ حدیث بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی وارد ہوئی ہے۔۔۔
 اس لیے یہ حدیث تمام تر تنقیدات کے باوجود پایہ اعتبار اور درجہ استدلال سے فروتر ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا معاملہ صحیح اور حسن
 کے درمیان ہوگا، کیونکہ یہاں متابعت اور شواہد کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔

ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ جرح کو تعدیل پر ترجیح ہوتی ہے۔۔۔ اس کے جواب میں عرض ہے
 کہ اولاً تو یہ قول ضعیف ہے، ثانیاً وہ بھی جرح کو تعدیل پر اس وقت ترجیح دیتے ہیں جب دونوں میں اس طرح تعارض ہو کہ
 دونوں کا پلہ بالکل برابر ہو۔ اس لیے جرح کی ترجیح کا معاملہ ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہاں جرح و

تعدیل دونوں بالکل ہم پلہ ہیں۔۔۔ اس کے بغیر مطلقاً جرح کی تقدیم کا فیصلہ صادر کرنا بہت دور کی بات ہے اور زیر بحث حدیث کو تو حافظ عراقی نے تخریج احادیث اہیاء اور حافظ ابن حجر نے ”امالی الاذکار“ میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے اہل بدعت کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ مذکورہ اصول کا سہارا لے کر ان ثابت شدہ احادیث کو مسترد کرنے کی جسارت کریں، جو ایسے راویوں سے مروی ہوں جن کو محدثین کرام نے معتبر اور ثقہ قرار دیا ہے کیونکہ ان حضرات کے نزدیک ان راویوں کے ثقہ ہونے ہی کے فیصلہ کو ترجیح حاصل تھی۔ زیر بحث حدیث کو محدث عراقی نے ”تخریج احیاء العلوم“ میں اور محدث ابن حجر نے ”امالی الاذکار“ میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔

حدیث مذکورہ میں حق سائلین کے وسیلہ سے دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور خدا سے سوال کرنے والوں میں خاص مقبول بندے بھی ہیں اور عام مسلمان بھی، اس لیے اس حدیث پاک سے عام مسلمین اور خاص مقبولان بارگاہ دونوں ہی سے وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

وسیلہ کے بعض منکرین اس حدیث سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ”أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ“ کے اندر ”بِحَقِّ“ میں جو ”با“ ہے وہ توسل کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ وہ ”با“ ہے جو ”سال“ کے مفعول ثانی پر آتی ہے۔ ان کے جواب میں عرض ہے کہ سوال دو معنی میں آتا ہے۔ (۱) پوچھنا، دریافت کرنا (۲) مانگنا طلب کرنا، عطاء و بخشش چاہنا۔۔۔ سوال کے دو مفعولوں میں سے ایک پر جو ”با“ آتی ہے وہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب سوال پوچھنے اور دریافت کرنے کے معنی میں ہو۔۔۔ جیسے قرآن میں ہے۔

(۱) فَسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا ○

تو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ۔ سوال جب مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہو تو ”با“ توسل بہ پر (اس پر جس سے وسیلہ لیا جائے) داخل ہوتی ہے جیسا کہ خود ماثورہ دعاؤں سے اس کی شہادت فراہم ہوتی ہے اور اگر خواہی نخواہی یہاں بھی یہی کہا جائے کہ ”با“ مفعول ثانی پر داخل ہے تو حدیث کے الفاظ مذکورہ کا معنی کیا ہو گا؟ ”أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ“ کا معنی اگر یہ لیں کہ ”أَسْأَلُكَ أَجَابَةً الْمُسْلِمِينَ“ یعنی میں تجھ سے سائلوں کی اجابت اور قبول دعا کا سوال کرتا ہوں۔۔۔ تو عرض یہ ہے کہ ”حق“ کا معنی اجابت اور قبولیت ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ”حق سائلین“ سے مراد مَا يَسْتَحِقُّهُ الْخ۔

مَا يَسْتَحِقُّهُ السَّائِلُونَ الْمُتَضَرِّعُونَ ○ خدا کے فضل و کرم سے یہ فروتنی و عاجزی کرنے والے سائل جس چیز کے مستحق ہوں وہی حق سائلین ہے۔

جب یہ ثابت ہے کہ حق کا معنی قبول و اجابت نہیں تو ”بِحَقِّ السَّائِلِينَ“ ”أَسْأَلُكَ“ کا مفعول ثانی ہو ہی نہیں سکتا اور کون حواس باختہ یہ بکواس کر سکتا ہے کہ نماز کو جانے والا یہ شخص سارے عام و خاص سائلان بارگاہ الہی کا حق خود وصول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سے اس کا سوال کر رہا ہے۔ منکرین وسیلہ کے خیال فاسد کی حقیقت اس وقت اور واضح ہو جاتی ہے جب بعد کے الفاظ بھی پیش نظر ہوں، اس جملہ کے بعد اس پر یہ جملہ معطوف ہے ”وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا الْخ۔“ کیا یہاں بھی وہ کہیں گے کہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ میں اپنے اس چلنے کا حق مانگتا ہوں؟

منکرین اپنے خیال فاسد کی تائید کے لیے مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال ہے تو کوئی مسئول و مطلوب ہونا ضروری ہے اور حق سائلین کے علاوہ حدیث میں اور کچھ مذکور ہی نہیں، جسے سوال کا مطلوب بتایا جاسکے، اس لیے وہی مطلوب ہے۔ ان کی یہ بات سخت مضحکہ خیز اور نہایت خندہ انگیز ہے گویا ان کو آنُ تُعْبِذُنِي مِنَ النَّارِ نظر ہی نہیں آتا۔ حق سائلین

طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایک خاص بندے ہیں، ایسے مقربان بارگاہ الہی کے لیے بہترین ہے کہ یہ حضرات مسبب الاسباب اللہ سے مدد مانگا کریں۔
وَإِنَّا كَذَّابُونَ ۝
ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں۔

یہ استعانت آیت کے سیاق و سباق کے مطابق عبادت اور ہدایت کے سلسلہ میں ہے۔ رب تعالیٰ سے مناجات کے دوران یہی مناسب بھی ہے اگر اس کا عام اور مطلق معنی لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندہ کسی بھی کام میں کسی بھی غیر خدا سے مدد نہ لے، جب کہ ہر شخص ہزار ہا دنیاوی معاملات میں برابر کسی نہ کسی سے مدد لیا کرتا ہے، اس لیے آیت کے معنی مطلق کو لے کر اگر مطلقاً استعانت کو شرک کہیں تو تقریباً سارے بندگان خدا کو مشرک قرار دینا اور اسباب دنیا کو معطل و بیکار کرنا لازم آئے گا۔
ہمارے ایک مخلص دوست صاحب تصانیف مفیدہ علامہ شیخ محمد حسنین عدوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیر بحث موضوع وسیلہ پر متعدد کتابیں تالیف کی ہیں اور ان میں فکر ابن تیمیہ سے متاثر افراد کے شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔ ان کا انداز بیان بھی خوب ہے اور تحقیق بھی خوب ہے۔ ان کا مقام علم بالاتفاق ان لوگوں کے شیوخ المشائخ سے بھی درجوں بلند ہے۔
اصحاب قبور میں قوت سماعت قوت ادراک پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی خاصی تفصیل محدث عبدالحی لکھنوی نے ”تذکرۃ الراشد“ میں رقم کی ہے۔

رہی یہ روایت ”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ“ محققین کے نزدیک اس آیت میں اصحاب قبور سے مراد مشرکین ہیں۔۔۔ اس مقام پر بعض دیگر تحقیقات بھی ہیں، لہذا کسی کو کسی طرح کے مغالطے میں نہ آنا چاہیے۔
مذکورہ آیات و احادیث سے بالکل روشن ہو گیا کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء کے وسیلہ کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی معمولی دلیل بھی نہیں اور وسیلہ کو جائز ماننے والے اہل ایمان کو مشرک گردانا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔
رہے بعض عوام جو توسل و زیارت کے آداب کماحقہ ملحوظ نہیں رکھتے، ایسوں کے لیے اہل علم پر فرض ہے کہ ان کو متانت و سنجیدگی سے سمجھائیں۔ صدیوں سے امت توسل و زیارت پر کاربند رہی۔ اس کے انکار کی بدعت ابن تیمیہ حرانی نے پھیلائی۔ اس وقت کے علماء نے اس بدعت کا قلع قمع کر دیا تھا، اس پر بھرپور نکیر کی اور متعدد تحقیقی رد بھی لکھے۔۔۔ لیکن ابن تیمیہ کی بلاؤں سے بے خبر اس سے متاثر افراد میں آج بھی یہ فتنہ پایا جا رہا ہے۔۔۔ تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے اور اس تفسیر میں تصرف کرنے والے ان کے بیٹے نے اس موضوع پر بعض غلط بحثیں لکھ ڈالی ہیں۔ مذکورہ دلائل ان کی تردید کے لیے کافی ہیں۔
یہ دونوں ہی باپ بیٹے بعض مسائل میں اضطراب و انتشار کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے پڑوسیوں اور اپنے بعض اساتذہ سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، یہاں ان سب باتوں کی تفصیل کا موقع نہیں۔

خیر المخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسیلہ لینے میں امت مسلمہ کا دستور کیا رہا ہے، اس کی تفصیل کے لیے امام ابو عبد اللہ بن نعمان محمد بن موسیٰ تلمسانی مالکی متوفی ۶۸۳ھ کی کتاب ”مِصْبَاحُ الظَّلَامِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ“ کا مطالعہ کیا جائے۔۔۔ یہ کتاب ”دار الکتب المصریہ“ کے نوادرات سے ہے۔
یہ تحریر انصاف پسندوں کے لیے کافی ہے۔

پاسبان ملت مولانا مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ

وسیلہ

نسبت --- تعظیم

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (قرآن)
 رسول اللہ جو عطا فرمائیں اسے لے لو۔ اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔

کچھ نام نہاد عیان اسلام کا یہ کھوکھلا نعروں ہے کہ ہمیں جو لینا ہو گا خدا سے لیں گے اور خدا یہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہی لینا پڑے گا جو میرے مصطفیٰ تمہیں دیں گے۔

گویا جو آیت میں نے پیش کی ہے وہ ان کی برہنہ پشت پر تازیانہ عبرت ہے اور مکروہ چہرے پر غیبی طمانچہ۔
 معلوم ہوا میرے سرکار خدا اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہیں اب اسی کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔
 خدائے قدیر ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کچھ تم لوگوں کو دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔

کننے کے لیے بظاہر کتاب اللہ کا ایک مختصر ٹکڑا ہے لیکن خداوند قدوس نے اسی مختصر سے ٹکڑے میں ہمارے قانون زندگی کو سمودیا ہے اور اسی اتنے ہی حصے میں ہمارے دستور حیات کو سمیٹ دیا ہے۔

یہ انسانی کتاب نہیں آسمانی اور منزل من السماء کتاب ہے۔ اس میں امثال و نظائر کا پھیلاؤ بھی ہے اور قانون کا ایجاز و اختصار بھی۔ ویسے ہم اور آپ بھی کسی کی تعریف میں بولتے ہیں کہ فلاں خطیب کا کیا کہنا، ایسا جادو بیان مقرر کہ اس نے سمندر کو کوزہ میں بھر دیا، لیکن یہ اردو زبان کی کلمات اور ضرب المثل ہے مگر میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ اس کلمات کی منہ بولتی مثال ہے۔ ہم اس کی تفصیل آگے عرض کریں گے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے مصطفیٰ جو دیں اسے ہم لے لیں اور وہ جن چیزوں سے روک دیں ہم اس سے رک جائیں۔

اگر مسلمان کو یہ قانون یاد رہ جائے تو اس کا قدم کبھی ڈلگا نہیں سکتا، نہ ہی وہ پھسلے اور نہ وہ گرے۔ مثلاً اگر وہ کسی چیز کو چننا چاہتا ہے اور ہونٹوں کے قریب آتے آتے اسے یاد آجائے کہ میں اسے پینے تو جا رہا ہوں، کہیں رسول خدا نے اسے حرام تو نہیں فرمایا۔ اب اسے وہ پی نہیں سکتا۔ اس کا ضمیر نفرت و ملامت کرے گا۔ ہاتھوں سے پھینک دے گا۔ اگر وہ کسی چیز کو کھانے جا رہا

ہے مگر اسے یہ خیال آجائے کہ میں اسے کھانے تو جا رہا ہوں کہیں میرے سرکار نے اسے حرام تو نہیں کہا؟ بس وہ نوالہ اب حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا اسے اگل دے گا پھینک دے گا۔ ایسے ہی وہ اگر کسی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کہیں آقائے دو جہاں نے وہاں جانے سے روکا تو نہیں۔ اب یہ قانون اس کے پاؤں کی بیڑی بن جائے گا۔ قانون کا احترام اور اس کی عظمت آہنی زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں کھسک سکتا۔

بس معلوم ہوا ہمیں وہ لینا ہے جو میرے سرکار ہمیں دیں اور ان چیزوں سے آنکھیں پھیر لینی ہے، دامن سمیٹ لینا ہے، کترا کے گزر جانا ہے جن چیزوں سے سرکار نے ہمیں روک دیا ہے۔

میں نے ابھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اردو ادیب تو صرف بولتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خواجہ نے عملاً اسے کر کے بھی دکھادیا۔ آپ کو یاد ہو گا جب سلطان ہند غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے تو انہیں اہلاؤ سہلاؤ نہیں کہا گیا۔ ان کا پرtpاک خیر مقدم نہیں ہوا بلکہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں اور نوع بنوع امتحانات لیے گئے لیکن میرے غریب نواز کو ہر میدان میں فتح و نصرت اور بالادستی حاصل رہی۔

عمد جاہلیت کے فراعنہ اپنی انت نئی ترکیبوں سے زیر کرنا چاہتے تھے مگر اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنی حکمت عملی اور قوت باطنی سے اس کی ایسی کاٹ کر دیتا کہ ان کا ہر طلسم تاریک بکوت سے کتر ثابت ہوتا۔

اس عہد کے راجپوت اسے برداشت نہیں کر پارہے تھے کہ ہم صنم پرستوں کے بیچ یہ نماز، روزے اور معلی و تسبیح والا کیسے آگیا۔ ایک مقدس دروازہ کے قدسی صفات مسمان کے ساتھ ظالموں سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ سب کر دکھایا لیکن غریب نواز کے پائے استقامت میں جنبش تک نہ آئی، وہ ایسے ہی جنے رہے جیسے کوہ ہمالہ اور تارا گڑھ کا پہاڑ زمین کی چھاتی پر جما ہوا ہے۔ آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ہرچند کوشش کی گئی کہ یہ پردیسی یہاں سے بھاگ کھڑا ہو لیکن غریب نواز بہت خاموشی سے عملاً انہیں بتاتے رہے کہ اگر بھاگنا ہی مقصود ہوتا تو یہاں میں آتا ہی کیوں؟ اسے مستقبل ہی بتائے گا کہ ہمارا بوریا بستر گول ہوتا ہے یا تمہارا۔

دریا کوزے میں

چنانچہ اس نے ترکش کا آخری تیر پھینکا اور غریب نواز و معتقدین پر ”اناساگر“ کا پانی بند کر دیا۔ متوسلین نے عرض کیا اب تو جور و جفا اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی، ظالموں نے اناساگر کے پانی پر پہرہ بٹھادیا ہے، ہم اب اس کی ایک بوند تک نہیں پاسکتے۔ گویا میدان کر بلا اپنی تاریخ کو پھر دہرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے ولی سلطان ہند نے فرمایا یہ چھاگل لو اور اناساگر کا پانی اس میں بھر لاؤ۔

اگر آج کا مرید ہوتا تو جاتا نہیں، پیر سے مناظرہ کرتا۔ حضور اکہاں اناساگر، جو کہنے میں ساگر اور دیکھنے میں جھیل معلوم ہوتا ہے بھلا اس کا پانی اس میں کیسے آسکتا ہے لیکن وہ پندرہویں صدی کا مرید نہیں تھا بلکہ نگاہ خواجہ کا پروردہ تھا، اس نے در سگاہ خواجہ میں تربیت پائی تھی جن کی ایک نگاہ کرم چور کو سلطان، محکوم کو حاکم اور وہی نگاہ عتاب راجہ کو پر جابنا دے۔ جو آن کی آن میں انسانیت کی کاپلاٹ دے۔ حکم پاتے ہی مرید نے چھاگل اٹھائی۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ بھیجنے والا چھاگل بھی دیکھ رہا ہے اور ساگر بھی۔

لہذا وہ اناساگر کے قریب پہنچا اور اناساگر کی بوند، بوند قطرہ، قطرہ چھاگل میں بھر لایا۔ اب ساگر ساگر نہ رہا بلکہ چٹیل میدان بن گیا۔

اب اجیر والوں کی آنکھ کھلی، دن میں تارے نظر آنے لگے، پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی۔ تب غریب نواز نے اپنی خاموش اداؤں میں سمجھایا کہ ہمارا تمہارا تو یہی فرق ہے کہ تم پانی کو تلاش کرتے ہو اور پانی مجھے تلاش کرتا ہے۔ آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، دیکھو کہ تم کس سے آنکھیں ملانا چاہتے ہو۔

میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ اردو ادیب صرف بولتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا مگر میرے غریب نواز نے اسے عملاً کر کے دکھا دیا۔

مجھے معاً ایک بات سطح زمین پر ابھر آئی کہ کوئی نیا تخیل، نیا نکتہ اور نئی دریافت ہو، لہذا مجھے اجازت دیجئے کہ وہ بات عرض کی جائے۔

انا ساگر کو کوزے میں بھر تو لیا گیا مگر یہ صرف چلتا پھرتا واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ معاندین کے ایک اہم سوال کا مسکت اور دندان شکن جواب ہے۔ بہت ہی گوش سے سن لیجئے کہ سوال کربلا پر تھا اور جواب اجیر سے مل رہا ہے۔
اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذہن و فکر کی بھرپور توانائیوں سے آنے والی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔

حسین مظلوم تھے مجبور نہیں

ہمارا یہ کہنا ہے کہ سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بتول، سیدی سرکار امام عالی مقام میدان کربلا میں ”مظلوم“ تھے مگر مجبور نہیں تھے، اگر پانی کے ارادے سے کربلا کی زمین پر اپنی ایڑیوں کی ٹھوک مار دیتے تو ندیاں بہہ جاتیں، چشمے ابل پڑتے، میدان نینو اجل تھل ہو جاتا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا۔ وہ محض ولی نہیں ولی کرتے، اگر وہ کسی مرد مسلمان پر اپنی نگاہ کرم و نظر عنایت اٹھا دیتے تو ولی بنا دیتے۔ اسی لیے تو حضرت نیاز بریلوی نے فرمایا ہے۔

اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
یعنی حسین ابن علی جان اولیاء

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درسگاہ نبوت میں حسین کو صرف پڑھایا ہی نہیں گیا بلایا بھی گیا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ میرے سرکار پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ اس عنوان پر میری ایک مستقل تقریر ہے۔ ”درسگاہ اور خانقاہ“ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے یعنی ایک عالم ظاہر کسی طالب علم کو جو علم پندرہ برس میں دیتا ہے اللہ کا ولی اگر اسی علم کو کسی کو دینا چاہے تو آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے اور کلبجے میں انڈیل دیتا ہے چونکہ درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ حسین کو صرف پڑھایا نہیں گیا بلکہ علم ظاہر و علم باطن پلایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ آپ کو یاد ہو گا کہ ایک بار آقائے دو جہاں نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ تم فلاں جگہ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام نے انتہائی ادب و احترام سے عرض کیا یا رسول اللہ! حکم سر آنکھوں پر، لیکن سرکار ہمیں جہاں بھیج رہے ہیں ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے، اس جانے کا حاصل کیا ہو گا۔ ع

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم

مگر یہ حضرات رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو جسے جہاں جانا تھا اسے وہاں کی زبان معلوم ہو چکی تھی۔ اس پر وہ قابو پا چکے تھے۔

یہی میرا مدعا ہے کہ سرکار پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔ اس کو پڑھانا نہیں کہا جاتا اس کو پلانا کہتے ہیں۔
اب آئیے اصل مقصد پر، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ سرکار امام حسین ولی بھی تھے اور ولی گر بھی تھے۔ انہیں صرف پڑھایا ہی نہیں گیا بلکہ پلایا بھی گیا۔ صرف درس گاہ نبوت ہی میں نہیں درس گاہ مرتضیٰ اور تربیت گاہ فاطمہ ان سمجھوں میں بھی ان کی تعلیم ہوئی ہے۔ متن درس گاہ مصطفیٰ ہے اور مرتضیٰ و بتول زہرا اس کے شروح و حواشی ہیں۔ ایسے متن کے لیے ایسے ہی حاشیہ نگاروں کی ضرورت تھی، پھر کیا کہنا اس مشعل کا جس کے معلم مصطفیٰ ہوں اور حاشیہ نگار مرتضیٰ و فاطمہ ہوں۔

اسے علم سفینہ نہیں بلکہ علم سینہ کہا جاتا ہے گویا حسین کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ پلایا بھی جا رہا ہے۔ پھر کیا کہنا ان پلانے والوں کا جس نے اپنے کو علم کا شہر کہا اور علی کو اس کا دروازہ۔ خیال تو فرمائیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْتِي بَابُهَا۔ اب خیال فرمائیے بات کہاں سے کہاں پہنچی جو خود براہ راست مصطفیٰ، مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے لے رہا ہو اس کی وسعت علم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ نہ تو دینے والے میں کوئی کمی اور نہ ہی لینے والوں میں۔ کوئی پڑھا رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ کوئی پلا رہا ہے کوئی سیراب ہو رہا ہے۔

ذرا غور تو فرمائیے جس کی ایک نگاہ نبوت نے سیدنا ابوبکر کو، صدیق... سیدنا عمر کو، فاروق... سیدنا عثمان کو، غنی و سخا اور سیدنا علی کو ولی بنایا ہو، آج کیا کچھ حسین کو دیا ہو گا۔ ہم سوچتے سوچتے ختم ہو جائیں مگر اس لینے اور دینے کی تہہ تک نہ پہنچ سکیں۔
اللہ اکبر! کیا کہنا حسین کے علو مرتبت کا جس نے مصطفیٰ کی گود میں معرفت حق حاصل کی ہو اور سیدنا علی کے کاندھوں سے کائنات کی بلندی کو دیکھا اور چھو ا ہو اور حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر میں سمٹی ہوئی پوری کائنات کا مطالعہ کیا ہو۔
کوئی بد باطن اور آنکھ کا اندھا ہی کہہ سکے گا کہ حسین ولی نہیں تھے یا پھر وہ کربلا میں مجبور تھے۔

آؤ دیکھو کہ حسین کو کیسے پلایا جاتا تھا کبھی کبھی انتہائے محبت و پیار میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں سے باہر کر دیتے اور حسین اس کو چوسا کرتے۔

مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک ظاہر ہیں آنکھ تو صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ نواسہ رسول، نانا کی زبان چوس رہا ہے مگر ایک حق مگر حق شناس آنکھ اس کے سوا یہ بھی دیکھ رہی ہے زبان کون چوس رہا ہے کس کی زبان اور کون سی زبان چوس رہا ہے۔
ذہن و فکر پر دباؤ ڈال لے اور میرے جملے پر غور کیجئے کس کی زبان اور کون سی زبان ہے۔ کبھی بولے تو قرآن بن جائے اور کبھی گویا ہو تو حدیث کا سرمایہ مل جائے۔ گویا اسی ایک زبان سے دونوں چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اسی نوک زبان سے قرآن بھی ہے اور اسی زبان سے حدیث بھی۔ لہذا اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خالی زبان نہیں چوسی جا رہی ہے، بلکہ اس کے پردے میں حکمت قرآن اور رموز احادیث پلائے جا رہے ہیں۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

اب تو یقین ہو گیا ہو گا کہ امام حسین صرف ولی نہیں ولی گر تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا میں حسین مظلوم تھے مجبور نہیں تھے اگر وہ چاہتے تو ایڑیوں کی ٹھوک سے میدان کربلا کو جل تھل کر دیتے۔

سوال کربلا کا جواب اجمیر سے

اس تفصیل میں کہیں میرا عنوان بھول نہ جائیے گا کہ سوال کربلا پر ہے اور جواب اجمیر سے مل رہا ہے، لہذا پھر اسی نقطہ آغاز پر آجائیے کہ امام کربلا میں مظلوم تھے مجبور نہیں تھے۔

ایک سوال: جب میں یہ کہتا ہوں کہ حسین مجبور نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے تو ہمارا معاند دشمن حسین سوال کرتا ہے کہ اگر

حسین مجبور نہیں تھے تو علی اصغر کے لیے پانی کیوں نہ منگوا یا۔ چھ مہینے کے بچے کا چہرہ اتر ا ہوا ہے ہونٹوں پر خشکی اور پٹری ہے، آنکھ کے ڈھیلے ابھر رہے ہیں، گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں اور مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی حسین پانی نہ منگا سکے۔

جواب: یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہنچانے جا رہے ہیں۔ چونکہ امام حقیقت آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں یہاں کرامت کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا۔ اگر کوئی کرامت دکھائی اور اس کی مدد سے کام لیا تو بات ہی کیا رہ گئی۔ زیادہ سے زیادہ باب کرامت میں دو چار کرامتوں کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔

امام حسین کو یقین تھا کہ نانا جان کی امت پر تو یہ پہلی کر بلا ہے ابھی نہ جانے کہاں کہاں دانہ پانی بند کیا جائے گا۔ اگر آج میں نے کرامت سے کام لیا اور پھر کہیں یہی حالات پیدا ہوئے تو یہ امت مسلمہ کلیجہ مسوس کر رہ جائے گی اور یہ سوچ کر اس کی ہمت پست ہو جائے گی کہ ہم میں کوئی حسین کرامت والا نہیں، لہذا یہ معرکہ کیسے سر کیا جائے؟ حسین اس یقین واثق کے ساتھ میدان کر بلا میں ڈٹے ہوئے ہیں مادی طاقتوں کے سامنے مادی جنگ کی جائے گی۔ لہذا علی الرغم کھلے بند یہ کہہ دیا۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں
تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں

حسین کرامت والے ہیں مگر آپ کرامت دکھانے نہیں رہے ہیں کہ انہیں قوم کو دستور حیات اور اصول زندگی دینا ہے۔ یعنی اے لوگو! اگر تم جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو فاطمہ کے آنگن میں دیکھنا اور اگر مرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین کو کر بلا میں دیکھنا۔ میں تمہیں موت و زندگی دونوں کا سبق پڑھانے آیا ہوں۔

لیکن ہمارا معاند بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہے، ہماری اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا۔ گلے کی رگیں پھلا کر کہتا ہے ہم یہ نہیں جانتے ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر امام حسین کرامت والے تھے تو علی اصغر اور خیمہ کے دوسرے اعزاء و اقرباء کے لیے ”پانی“ کیوں نہ منگایا۔

اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں نے یہی تو کہا تھا کہ سوال کر بلا پر ہے اور جواب اجیر سے دیا جا رہا ہے۔

اے نادانوا میرے غریب نواز نے انا سا گر کا پانی منگا کر کیا بتایا۔ یہی تو بتایا کہ اولاد حسین میں ہوں، وہ میرے باپ دادا ہی تو ہیں اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا تم کر بلا ہی کو مت دیکھو! اجیر بھی دیکھو کہ جب ان کا بیٹا پوتا ایسی کرامت والا ہو سکتا ہے تو ان کے اجداد و امجاد کی کرامتوں کا کیا عالم ہو گا لیکن ہمارا حریف نہ ماننے کی قسم کھائے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں منطق و فلسفہ کی بھول بھلیاں نہیں چاہئیں، ہم تو آنکھوں کا مشاہدہ چاہتے ہیں، لہذا بات وہ کہو جو کلیجے میں اتر جائے۔

لہذا اے دوستو! ہمارے حریف کو آواز دو میں اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ذہنوں کے زنگ آلود تالے ٹوٹ جائیں گے۔ اب میں آپ کے انصاف کا طلب گار ہوں۔ ہمارے حریف سے کہہ دیجئے کہ وہ پانی منگاتے ہی مت دیکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ حسین کے سامنے کون ہے اور خواجہ کے سامنے کون؟ تو اب مجھے عرض کر لینے دیجئے کہ حسین کے سامنے یہ (داڑھی پر ہاتھ پھیر کے) یعنی داڑھی والے اور خواجہ کے سامنے وہ ہیں (سر پر ہاتھ پھیر کے) یعنی ایریل والے لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ کرامت ایریل والوں کو دکھائی جاتی ہے داڑھی والوں کو نہیں۔

سیدنا حسین پر تو یہی جلال طاری تھا کہ نانا کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کرامت بھی دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کر بلا پر تھا اور جواب اجیر سے مل رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ۔

بات بہت پھیل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ جو دیں اسے لے لو اور سرکار جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ رسول خدا نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا لیا۔ وہ کیا دیں اور ہم کیا لیں۔ کیا وہ درہم و دینار دیں تو ہم لے لیں۔ وہ زر، زمین دیں تو ہم لے لیں، باغ باغیچہ دیں تو ہم لے لیں وغیرہ وغیرہ۔

اس لیے دینے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ منصب نبوت کیا ہے، منصب رسالت کیا ہے؟ کیا دے رسول اپنی قوم کو، اور کیا دینے آیا ہے نبی اس لیے مبعوث نہیں کیا جاتا۔ پھر وہی سوال باقی رہ گیا پھر ہم کیا لیں۔

اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ نبی جس چیز کو فرض کہے تم اسے فرض کہو، جسے واجب کہیں اسے واجب کہو، جسے حلال کہیں اسے حلال کہو، جسے حرام کہیں اسے حرام کہو، جسے جائز کہیں اسے جائز کہو، جسے ناجائز کہیں اسے ناجائز کہو، جسے مکروہ کہیں اسے مکروہ کہو، جسے تنزیہی کہیں اسے تنزیہی کہو، جسے تحریمی کہیں اسے تحریمی کہو، جسے مباح کہیں اسے مباح کہو، جسے مستحب و مستحسن کہیں اسے مستحب و مستحسن کہو، جسے شرک کہیں اسے شرک کہو، جسے بدعت کہیں اسے بدعت کہو۔

اس طرح کے احکام و امور و نواہی، اصول و ضوابط خواہ وہ معاش سے متعلق ہوں یا معاد سے، کسی سے بھی متعلق ہوں ہم اس میں رسول اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ گویا شریعت محمدی کے نکال کے یہ وہ کھنکھاتے سکے ہیں جسے تم من مانی استعمال نہیں کر سکتے، شرک وہیں بولو جہاں مصطفیٰ بلوانا چاہیں اور بدعت ضلالت اسے کہو جسے مصطفیٰ کہلوانا چاہیں۔ اب آپ اس اجمال کی تفصیل میں آجائیے۔

مزارات کی حاضری اعتراض و جواب

یعنی اگر کوئی خواجہ غریب نواز کی قبر اطہر پر نہیں جانا چاہتا تو اپنے نہ جانے کی دلیل میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے آقاؤں نے مجھے روکا ہے، میری کتابوں نے مجھ پر پابندی لگائی، میرے مولویوں نے مجھے منع کیا ہے، میرا نفس اور میرا ضمیر انکار کرتا ہے۔ نہ جانے کی دلیل میں یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں مگر شرک و بدعت نہیں بول سکتے یعنی شرک وہیں بولو جہاں رسول خدا بلوانا چاہیں اور بدعت وہیں کہو جہاں مصطفیٰ کہلوانا چاہیں۔ یہ تمہاری تجوری کا خانہ ساز سکھ نہیں ہے کہ اسے جہاں چاہو استعمال کر لو۔ کچھ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو اولیائے کرام کے مزاروں پر نہ تو خود جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ جہاں دیکھئے وہ شرک و بدعت کا پٹارہ لیے بیٹھے ہیں۔ شرک و بدعت کی تفصیلی بحث تو آپ اسی عنوان کے تحت سماعت فرمائیے گا آج میں ان گروہوں کو کھول دینا چاہتا ہوں جو مزارات کی حاضری سے متعلق ہیں۔

سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ مزارات پر جاتے تو ہم لوگ ہیں مگر حاشیہ یہ لگاتے ہیں۔ گویا کتاب ہماری اور ترجمہ آنجناب کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہو ٹلوں میں ہمارے خلاف بولتے ہو، قہوہ خانوں میں ہماری غیبت کرتے ہو، چوراہے پر ہمارے خلاف زہر افشانی کرتے ہو، کوچہ و بازار میں ہمارے اوپر طعنے کتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہمیں قبر پجوا کہتے ہو، اس کے باوجود تمہارا کہنا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ آخر اس الزام تراشی، بہتان بندی، غلط بیانی اور بد زبانی کے بعد تم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا چوراہے کی جنگ لڑنا چاہتے ہو یا ہاتھ پائی کرنا چاہتے ہو؟ اور جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں یہ بھی ہو رہا ہے، تمہیں شرم و غیرت آنی چاہیے۔ خالص عقیدے اور علمی مسائل کو تم نے اپنی چرب زبانی اور قوت بازو کی آزمائش گاہ میں ڈال دیا ہے۔

علاوہ ازیں یہ فرائض و واجبات کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض فروعی مسائل ہیں اور تم نے انہیں اس قدر اچھال دیا کہ قوم

دودھڑوں میں بٹ گئی اور ہماری اکائی دوئی سے بدل گئی، آج ان ہی مسائل کا ہر جگہ رونا رویا جا رہا ہے۔

اے چشم اشک بازو ذرا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

اے نادانوں! انصاف و دیانت کا کلامت گھوٹو، ان تمام خرافات اور الزام تراشیوں کے بعد تم یہ کہہ کر گزر جانا چاہتے ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کہتے۔

بڑے پاک دامن بڑے نیک طینت

ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

ہمارا مطالبہ: ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تمہاری نظر میں ”قبر پوجا“ ہیں تو اسے گلی کوچے میں کہنے کے بجائے خود ہم سے کیوں نہیں کہتے۔ ایک بہت ہی سادہ شعر سطح ذہن پر ابھر آیا ہے سماعت فرمائیں۔

غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے

کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا

یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری بات غیروں سے کہو اور ہم سے نہ کہو، لہذا جب بات آہی گئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شکایات و اعتراضات پر ایک فیصلہ کن گفتگو کر لی جائے تاکہ ذہن میں کوئی چمکتا ہوا کائنات نہ رہ جائے۔ اب ہم تدریجاً اپنے معمولات کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

ایک نئی بحث کا آغاز (قبر کی حاضری اور دیگر مراسم)

قبر کی حاضری، ایصال ثواب، چادر اور پھول ڈالنا، مدد مانگنا، چادر چومنا وغیرہ وغیرہ۔

جہاں تک قبروں کی حاضری کا مسئلہ ہے ”یادیں مٹائی نہ جائیں بلکہ انہیں برقرار رکھا جائے“ یہ اسی گفتگو کی تفصیل ہے جو اس عنوان کے تحت آچکی ہے۔

آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اس میں اچھے خاصے اشارات ملیں گے جس میں میں نے یہ واضح کیا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی قبر پر دیکھا۔ ہم نے سرکارِ دو عالم کو شہدائے احد کی قبروں پر دیکھا۔ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر انور، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی قبر اطہر پر حاضری دی۔ سید احمد کبیر رفاعی نے حاضری دی۔ حضرت امام شافعی نے حضرت امام اعظم کی قبر پر حاضری دی۔ سرکارِ خواجہ غریب نواز نے داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر حاضری دی۔ خود سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر پر حاضری نہ دی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر اطہر پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔

لہذا اس مقام پر سمجھنے کے لیے یہ اشارات کافی ہیں۔ اب اس پر ہمیں گفتگو کرنا نہیں ہے۔

مغالطہ (چومنا اور پوجنا)

ان کا سب سے بڑا فریب اور مغالطہ یہ ہے کہ یہ ”چومنے“ کو ”پوجنا“ کہتے ہیں۔ خود میرا معمول ہے کہ جب میں غریب نواز کے آستانہ پر حاضری دیتا ہوں تو میں حاضری میں بلند دروازہ جو نظام حیدر آباد کن کی غلامی کی نشانی ہے، میں اس کا پہلا زینہ

چومتا ہوں اور یہ رات کے اندھیرے اور کالی کوٹھڑی میں نہیں، بلکہ لاکھوں لاکھ کے مجمع میں، میں نے چوما۔ اور انہوں نے کہا پوجا۔

اب ان سے دریافت کیجئے اگر اس طرح کے چومنے کا نام پوجنا رکھ دیا جائے تو اس دنیا میں کوئی مسلمان مل سکے گا؟
وا حسرتاً مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا جذبہ اس قدر اپنے حدود سے متجاوز کر چکا ہے کہ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ حق و ناحق کا امتیاز جاتا رہا۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پوجنا اور ہے چومنا اور ہے۔ پوجنا وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی کو معبود سمجھ کر حاضری دی جائے۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہر چند کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتا ہے مگر وہ صاحب مزار کو اللہ نہیں کہتا بلکہ محبوب خدا کہتا ہے۔ وہ بزرگان دین کے کشف و کرامات اور ریاضت و مجاہدات کا قائل ہے مگر وہ ان کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ہی کہتا ہے۔ وہ انہیں ہرگز ہرگز اللہ اور خدا نہیں کہتا۔ عقیدے کی اس صراحت کے باوجود چومنے کو پوجنا کہنا اسے تعصب، تنگ نظری، دلی دشمنی، التزام تراشی اور حقائق سے چشم پوشی نہ کہا جائے تو کہا کیا جائے؟

ع آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

یہ تو ایسا کوئی سر پھرای ہو گا جو یہ کہے کہ بندہ نہیں خدا لیٹا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ تو مسلمانوں کو ماں کی گود میں ہی مل جاتا ہے کہ اللہ حی و قیوم ہے۔ ہمیشہ سے ہے، آج ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی موت نہیں، جب موت نہیں تو اس کی قبر نہیں۔ جب قبر نہیں تو اس کی چادر نہیں۔ معلوم ہوا قبر اور چادر یہ خدا کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہے تو یہ محبوب خدا کے لیے ہے۔ اتنی واضح صراحت کے بعد بھی پوجنے اور چومنے کا فرق نہ سمجھا جائے تو اس کے علاوہ اور کیا کہئے۔

یارب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے مری بات
دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور

میں نے دہلیز کو چوما، چوکھٹ کو چوما، چادر کو چوما، اس کو انہوں نے پوجنے سے تعبیر کیا۔ میں انصاف کا طلب گار ہوں اگر اس چومنے کا نام پوجنا رکھ دیا جائے تو حجر اسود بھی چوما جاتا ہے، غلاف کعبہ بھی چوما جاتا ہے، قرآن کا جزدان بھی چوما جاتا ہے، ان میں کے چومنے والے سب کے سب پجاری ہیں اور مشرک ہیں؟ بتلائیں؟؟

ایک بات یہیں واضح کر دی جائے، تاکہ پوجنے اور چومنے کا فرق نمایاں ہو جائے۔

اسلام کا دور آغاز دیکھئے کہ رسول خدا نے اللہ کے گھر سے تین سو ساٹھ پتھروں کو نکال پھینکا۔ یہ سب پتھری تو تھے لیکن اسی گھر میں ایک پتھر کو نصب کر دیا جسے چوما جاتا ہے۔ اب اس فرق کو واضح کیجئے کہ دونوں پتھری تو ہیں مگر ایک کو نکالا گیا اور دوسرے کو جمایا گیا، نصب کر دیا گیا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پتھر پوجا جاتا تھا اسے نکال دیا گیا اور جو چوما جاتا تھا اسے جما دیا گیا۔ جب اللہ کے گھر میں پتھر چوما جائے اور اسے پوجنا نہ کہا جائے تو غریب نواز کی چوکھٹ اور دہلیز پر چومنے کو پوجنا کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟

چادر چومنا

خوش عقیدہ مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تلاوت نہیں کرتا بلکہ اسے چومتا ہے۔ جب وہ چومتا ہے تو ہونٹ کس پر پڑتا ہے۔ آخر جزدان ہی پر تو؟ یہ کپڑا ہی تو ہے؟ تو کیا مسلمانوں کو کپڑا چومنے کا ہیضہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمارا مزاج کپڑا ہی چومنے کا ہوتا تو کلاتھ مرچنٹ کے یہاں آتے اور خوب کپڑے چومتے، اپنی شہروانی

چومی جاتی، اپنا دامن چوما جاتا مگر ایسا نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ وہ جزدان کو کپڑا سمجھ کر نہیں چوم رہا ہے بلکہ نسبت قرآن کو چوم رہا ہے۔ بس ایسے ہی جو مسلمان اللہ کے ولی کی قبر کی چادر چوم رہا ہے اس لیے نہیں کہ کم خواب و مخمل سمجھ کر چوم رہا ہے، بلکہ نسبت ولایت اور نسبت خواص کو چوم رہا ہے کسی کمتر اور چھوٹی شے کو جب کسی بڑی شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بڑائی آ جاتی ہے۔

نسبت کی بحث (تعظیم، نسبت، بوسہ)

نسبت بذات خود نہ تو حسن ہے نہ قبح۔ نسبت کی اچھائی، برائی منسوب الیہ کے اعتبار سے ہے جیسے زمان، مکان نہ فی نفسہ حسن ہیں اور نہ قبیح۔ مثلاً جمعہ کا دن افضل ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور دو شنبہ سب سے افضل ہے چونکہ سرکار کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔

ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہم دو شنبہ کو روزہ رکھیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، چونکہ وَلِدْتُ فِيهِ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ ایسے ہی زمین کا وہ حصہ جس سے سرکار کا جسد اطہر لگا ہے وہ کائنات کے ہر حصہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔

(۲) سیدنا امام مالک جو اکابر محدثین سے ہیں جن کو حضور نے بطور پیشین گوئی اعلم مدینہ فرمایا ہے۔ وہ ایک مرتبہ علماء و فضلاء کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک کچی اور پرانی دیوار کو دیکھ کر آپ نے بوسہ دیا۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کی قدامت اور پرانا پن یہ بتلاتا ہے کہ ممکن ہے ادھر سے میرے سرکار کا گزر ہوا ہو اور سرکار نے اپنا دست کرم اس پر رکھ دیا ہو۔ اس لیے اس کو نسبت ہے میرے سرکار سے۔

(۳) حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ کا مدینہ کی سرزمین پر پیشاب و پاخانہ نہ کرنا اور جواب میں یہ فرمانا کہ کہیں اس مقام پر میری سرکار کا قدم ناز، زندگی مبارک میں نہ پڑ گیا ہو۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں سرکار کا قدم ناز پڑ جائے وہاں پیشاب پاخانہ کیا جائے۔ حضرت جامی نے سرکار کا قدم نہ دیکھا تھا پھر بھی تعظیم کی یعنی صرف قدم کا تصور تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی تعظیم کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تصور بھی انسان کو واجب التعظیم بنادیتا ہے مثلاً کعبہ کی تعظیم ہر شخص پر واجب ہے خواہ دیکھے یا نہ دیکھے اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ کوئی بول و براز کے وقت نہ استقبال قبلہ کرے اور نہ تو اسند بار قبلہ۔ یہ حکم دیکھنے یا نہ دیکھنے سے متعلق نہیں ہے۔ جو لوگ تعظیم کا دار و مدار دیکھنے پر کرتے ہیں ان کی بنا پر وہی تعظیم کرے جو دیکھے صرف مکہ کے وہ لوگ جو کعبہ کی چار دیواری دیکھیں لہذا قیام، میلاد میں یہ کہنا کہ کیا تم رسول کو دیکھتے ہو؟ یہ بے عقلی کی دلیل اور خلاف اصول بات ہے۔

(۴) حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاۃ نے ایک شخص کو قتل کا حکم دے دیا۔ صرف اس لیے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کدو شریف تناول فرما رہے تھے جو سرکار کی محبوب ترین غذا ہے۔ آنے والے نے کہا لَا حِبَّ الْقَرْعِ۔ میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔

کدو کے محبوب و پسندیدہ نہ ہونے پر قتل کا حکم کیوں دیا گیا۔ صرف اس لیے کہ کدو حضور کو پسند ہے۔ کدو کو سرکار سے نسبت ہے۔ ”قرع“ عربی زبان میں لمبے سفید کدو کو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں لوکی اور کدو دونوں کہتے ہیں۔

(۵) ہدایہ جلد ثالث باب الکراہیۃ کے حاشیہ پر عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ عرب کے بدو یعنی صحرائیوں کے جنگل کے رہنے والے جس وقت مدینہ پاک کی طرف سفر کرتے جہاں سے سرحد مدینہ شروع ہو جاتی وہاں کی کنکریوں کو لے کر چومتے اور

بوسہ دیتے۔

بدویوں سے لوگوں نے دریافت کیا یہ تم کیا کر رہے ہو۔ کنکر اور پتھر چوم رہے ہو۔ فوراً ان جنگل کے رہنے والوں نے جواب دیا یہ کنکر، کنکر سمجھ کر نہیں چوما جا رہا ہے بلکہ یہاں سے مدینہ کی سرحد شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ کو نسبت ہے میرے سرکار سے اس لیے یہاں کا ایک ایک ذرہ اس قابل ہے کہ بوسہ دیا جائے، چوما جائے۔

(۶) سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے تو حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور پتھر چوما نہیں جاتا مگر ذرا ہی دیر کے بعد حجر اسود سے لپٹ گئے، بوسہ دیا۔ فرمایا کیا کروں تجھے نسبت ہے میرے سرکار سے۔

(۷) سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ درمیان وعظ میں متعدد بار کھڑے ہو گئے۔ وعظ کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ کھڑے ہونے کی کیا وجہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا: خاندان اہل بیت کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، جب وہ ادھر سے گزرتا تھا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کیوں صرف اس لیے کہ نسبت ہے سرکار سے۔

(۸) جزدان میں لپٹا ہوا قرآن کریم جب ہاتھوں میں لیا جاتا ہے فوراً ہماری نگاہ عقیدت بوسہ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ٹیری کٹ جرمین کے کارخانہ سے بن کر آیا ہے یا اس لیے کہ یہ چھینٹ احمد آباد کے کارخانہ کی بنی ہوئی ہے یا اس لیے کہ یہ سوت بنارس میں تیار ہوا ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ کپڑا اس قرآن سے لپٹ گیا ہے جو لایا ہوا ہے محمد رسول اللہ کا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔ نسبت پیدا کر لی ہے قرآن نے مصطفیٰ کریم سے۔

(۹) جزدان ہٹا کر دفعتی چومتے ہیں صرف اس لیے کہ لپٹ گئی ہے قرآن مصطفیٰ سے۔

(۱۰) ایسے ہی ایک انسان خواجہ غریب نواز و شہنشاہ بغداد کے دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو مزار مبارک کی چادر کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ حسین و خوبصورت و قیمتی کپڑا سمجھ کر نہیں صرف اس لیے کہ اس کو شہنشاہ بغداد و سلطان الہند سے تعلق ہو گیا ہے۔ یہ ثمرہ ہے نسبت کا۔

نکتہ: یہ تو دو نگاہوں کا فرق ہے کہ کس کی نگاہ صرف خواجہ کے روضہ مبارک کی اینٹ اور پتھر دیکھتی ہے اور کس کی حقیقت شناس نگاہ کنکر و پتھر کو چوم کر خواجہ کی روحانیت کو دیکھتی ہے۔ یہ تو نگاہ کا فرق ہے۔

(۱۱) ادائیگی مستحب کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ محبت خود ایک مستقل قانون ہے اس کو دوسرے قانون کی حاجت نہیں ہے۔ فرائض و واجبات اور سنن کے لیے مار پیٹ دھمکی کی ضرورت پڑی ہے مگر مستحب کے لیے صرف محبت کی ضرورت ہے۔

یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے
جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا

حضرت مولانا حضور احمد منظری خطیب جامع مسجد شاہجہانپور

عقیدہ توسل

قرآن و حدیث کی روشنی میں

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ تمام تر حاکمیت اور کبریائی اسی کے لیے زیبا ہے۔ ایک تنہا اسی کی حکومت ہے جو کائنات کے ایک ایک ذرے پر جاری و ساری ہے۔ وہی ایک ایسا ازلی و ابدی آقا ہے جس کا دربار تمام درباروں سے زیادہ پروقار، بارعب اور جاہ و حشمت والا ہے۔ وہ ایسا رحیم و کریم ہے جس کے رحم و کرم کی بارش سے پرستاران معبودان باطل بھی محروم نہیں۔ ہاں اس رحیمی و کریمی کے ساتھ ہی ایسا قہار و جبار بھی ہے کہ اس کی شان حاکمیت کے آگے اس سرائے فانی کے جلیل القدر شہنشاہوں کو بھی چون و چرا کی جرات نہیں۔ جس کے قہر و غضب کا تصور اقلیم روحانیت کے تاجداروں کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ ایسے حاکم مطلق ایسے لافانی اور ابدی آقا ایسے خدائے قہار و جبار کی بارگاہ میں باریابی کی سعادت کے لیے، عرض دعا کے لیے، حاجات کی برآری کے لیے ایک بندہ ناچیز، ایک عبد خاکی، ایک غلام ناتواں ”وسیلہ“ نہ تلاش کرے تو پھر چارہ کار ہی کیا ہے اور یہ تلاش وسیلہ تو خود اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کے حکم کی عملی شکل ہے۔ اسی تعمیل حکم کا نام تو اطاعت خداوندی اور توحید پرستی ہے۔

رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی، عرض دعا اور حوائج و مقاصد کے حصول کی غرض سے اعمال انبیاء و مرسلین اور صالحین علیہم السلام کو وسیلہ بنانا عقلاً قیاساً اور نقلاً ثابت ہے۔۔۔ اس پر خلافت راشدہ سے لے کر اب تک صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ و فقہاء، علماء و مشائخ اور تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کا عمل بھی رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر خشک سالی یا ایسی کوئی بھی آسمانی بلا نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے انبیاء و مرسلین و صالحین علیہم السلام کے وسیلہ سے دعائیں مانگی ہیں اور انہیں کامیابی ملی ہے۔

مگر اب ایک طبقہ مصر ہے کہ صرف ”اعمال صالحہ“ کو وسیلہ بنایا جائے۔ کسی نبی یا ولی کی ذات کو وسیلہ بنانا (نعوذ باللہ) شرک اور بنانے والا شرک ہے۔

زیر نظر مضمون جو وسیلہ کے جواز و اثبات میں ہے، اہل نظر کے لیے انشاء اللہ مفید ثابت ہو گا اور وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔۔۔ توسل کی دو قسمیں ہیں:

تحفظ عقائد اہل سنت

(۱) توسل بالعل
(۲) توسل بالذات

توسل بالعل

یعنی حاجات و مقاصد کی برآری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا بالاتفاق جائز اور مشروع ہے اور اس کے ثبوت میں دونوں ہی فریق ”حدیث الغار“ کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔۔۔ جب قسم اول کا جواز ہر دو فریق کو مسلم ہے تو پھر اس پر بحث و مذاکرہ سعی لاحاصل ہوگا۔ اس لیے توسل بالعل سے صرف نظر کرتے ہوئے ساری توجہ توسل بالذات کے بحث و جواز کی طرف مرکوز کی جا رہی ہے۔

یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ زیر نظر مضمون حضرت علامہ مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی مدظلہ العالی کے رسالہ نافعہ ”التوسل“ مطبوعہ ترکی سے استفادہ کر کے سپرد قلم کیا گیا ہے۔ لیکن اہل نظر سے ملتجیانہ درخواست ہے کہ اگر اس میں کہیں کوئی لغزش نظر آئے تو میری طرف سے جانیں اور اس کی تصحیح فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

توسل کی لغوی تعریف

التَّوَسُّلُ لُغَةً جَعَلَ الشَّيْءَ وَسِيلَةً وَتَسَبُّبًا
لِحُصُولِ الْمَقْصِدِ۔
لغت میں توسل کے معنی ہیں کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے وسیلہ اور سبب بنانا۔

توسل کی اصطلاحی تعریف

فِي اصطِلَاحِ الشَّرْعِ جَعَلَ الشَّيْءَ الَّذِي لَهُ
عِنْدَ اللَّهِ قَدْرٌ وَمَنْزِلَةٌ وَسِيلَةً إِلَى حَاجَةِ الدُّعَاءِ
فَمَا لَهُ قَدْرٌ وَمَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَالتَّوَسُّلُ بِهِ
جَائِزٌ وَحَسَنٌ ذَاتًا كَانَ أَوْ عَمَلًا صَالِحًا O
اصطلاح شرع میں توسل کے معنی ہیں اجابت دعاء کے لیے اس چیز کو وسیلہ بنانا جو اللہ کے نزدیک قدر و مرتبہ والی ہو۔ پس ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہو اس کو وسیلہ بنانا جائز اور مستحسن ہے خواہ وہ چیز ذات ہو یا عمل صالح۔

اس اصطلاحی تعریف سے ہی اس امر کی بخوبی صراحت ہو جاتی ہے کہ توسل صرف عمل صالح ہی سے جائز نہیں بلکہ ذات سے بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہو اور ظاہریات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے بڑھ کر کون لوگ بلند درجات و مراتب والے ہیں اور ان سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں ہمارے آقا و مولیٰ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت اور عظمت و فضیلت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ آپ کے سر اقدس پر تاج شفاعت رکھا۔ عرش کی بلندیوں پر آپ کو ہم کلامی اور قربت خاص کا شرف بخشا۔ آپ کی تعظیم و توقیر اور اطاعت و اتباع کو ساری امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیا۔ طہ و یسین اور مدثر و مزمل کے القاب حمیدہ سے نوازا۔ بلکہ آپ کو ساری کائنات کا ملجا و ماویٰ اور جامع الصفات بنایا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت و افضلیت مسلم الثبوت ہے تو پھر حصول مقاصد کے لیے بارگاہ خداوندی میں آپ کو بالخصوص اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اولیاء کرام اور

صالحین امت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وسیلہ بنانا بلاشبہ جائز، مشروع اور عین اسلامی فعل ہے۔

وسیلہ اور قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ (مائدہ)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
ڈھونڈو۔ (کنز الایمان)

علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیروں فرمائی ہے۔

وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلذَّوَاتِ وَالْأَعْمَالِ لِأَنَّ
الْوَسِيلَةَ كُلُّ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى
اللَّهِ (تفسیر کشاف، زمخشری ص ۵۳۸)

یعنی وسیلہ ذات اور اعمال دونوں کو شامل ہے اس لیے کہ
وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل
ہو سکے۔

بالعموم مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وسیلہ سے مراد قربت ہے، اور قربت، یا تو مقرب اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی قریب
رے والا۔ ہے، اور مقرب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جو یہاں مراد نہیں، لہذا لامحالہ قربت بہ معنی مقرب کی نسبت اس سب کی طرف کی
جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی کا ذریعہ بن سکے اور یا تو قربت، مقرب اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ چیز جسے اللہ کی
بارگاہ میں قرب نصیب ہو چکا ہے۔ پس قربت دونوں معنی میں ذات اور عمل دونوں کو شامل ہے اس لیے کہ دونوں ہی قرب الی
اللہ کا سبب اور مقرب بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ یوں بھی زیر نظر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مطلقاً وسیلہ
ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کو بغیر کسی مستند اور قابل قبول دلیل کے محض عمل صالح کے ساتھ مقید کرنا، تو سل بالذات کے
اعتقاد کو کفر و شرک بتلانا، نیز اس کے معتقد کو کافر و مشرک قرار دینا کہاں تک روا، درست اور مبنی بر انصاف ہے؟

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا۔

اور وہ (یہود) اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر
فتح مانگتے تھے۔ (کنز الایمان)

تفسیر: سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجتوں کے لیے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ دعا اس طرح کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔

یعنی یا رب! ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا
فرما۔ (خزان العرفان)

حاکم نے مستدرک میں، ابو نعیم نے دلائل النبوت میں، ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں، مجاہد نے تفسیر مجاہد میں، زمخشری
نے تفسیر کشاف میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور سید محمود آلوسی نے روح المعانی
میں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) زیر نظر آیت مبارکہ کی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یوں تفسیر کی ہے۔

كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزَرَجِ
بِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ مَبْعَاثِهِ۔

یہود اوس و خزرج پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے وسیلہ سے ان کی بعثت سے قبل فتح کی دعا مانگتے تھے۔

زیر نظر آیت کو سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس و اطہر کو ان کی بعثت سے قبل وسیلہ بنانے کے باب میں
ناقابل تردید ثبوت اور دلیل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ تفاسیر مذکورہ سے ظاہر ہے۔
یہود اپنی حاجتوں کے لیے جنگوں میں دشمن پر فتح یابی کے لیے، و جملہ مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور اس وسیلہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دامن مراد کو گھر مراد سے بھر دیا کرتا تھا۔ یہود کا یہ فعل اس وقت کا ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث نہ فرمائے گئے تھے اور نہ ہی قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا۔

اس سے پتہ چلا کہ اگلی امتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اجابت دعا اور حصول مقاصد و حاجات کے لیے وسیلہ بنایا کرتی تھیں اور اس کو جائز، مشروع اور عین اسلامی فعل تصور کرتے تھے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (بنی اسرائیل)

وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان مقبول بندوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں کفار و مشرکین پوجتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی جہالت و ضلالت کا راز طشت ازبام فرمایا کہ تم انہیں پوجتے ہو جو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کے متلاشی ہیں۔ خوب اچھی طرح جان لو کہ وہ ہستیاں ہرگز عبادت اور پرستش کے لائق نہیں جو خود بارگاہ خداوندی میں باریابی و رسائی کے لیے نیز مقاصد و حاجات کی برآری کے لیے وسیلہ ڈھونڈیں؟ لائق عبادت تو صرف وحدہ لا شریک ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔

زیر نظر آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ کرامت و فضیلت، زہد و انقاء اور فضل و کمال میں اپنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔

الحکم الحاکمین کے ان ارشادات عالیہ سے روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرف جہاں اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے، وہیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔

وسیلہ اور حدیث

اجابت دعا، حصول مقاصد، آفات سماوی سے نجات اور بارگاہ رب العزت میں تقرب و رسائی کے لیے اللہ کے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وسیلہ بنانا جس طرح قرآن حکیم سے ثابت ہے اسی طرح حدیث سنت اور اجماع صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے اور ایسا ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی چون و چرا، قیل و قال اور اگر مگر کی گنجائش نہیں۔

حدیث اعلیٰ

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا ایسا تیر بہدف نسخہ ہے کہ جس کے استعمال سے چشمِ ندون میں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، چنانچہ عمد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک نابینا صحابی کو آپ کے وسیلہ سے دعا کرنے سے فوراً بینائی کی دولت نصیب ہو گئی۔ مکمل حدیث پیش خدمت ہے۔

تحفظ عقائد اہلسنت

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملتجیانہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میری عافیت و بینائی کے واسطے دعا فرمادیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر تم چاہو تو دعا کر دوں اور تم چاہو تو صبر کرو۔۔۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ دعا فرمادیجئے۔ اس پر آپ نے اسے حکم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کرو۔۔۔ دو رکعت نماز ادا کرو اور پھر اس طرح دعا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ تُقْضَى اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فَيَّ۔
اے اللہ! بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے محمد! بیشک میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔ تاکہ وہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ! تو میرے لیے انہیں شفیع بنادے۔ (سنن ابن ماجہ باب صلوۃ الجمعة ص ۹۹)

”طبرانی کی روایت میں ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پس خدا کی قسم! ہم جدا نہیں ہوئے اور نہ حدیث بیان ہوئے زیادہ عرصہ گزرا کہ وہ نابینا شخص داخل ہوا، اس حالت میں کہ اس کی بینائی واپس آچکی تھی۔ گویا وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔“

اس حدیث کو پندرہ سے زائد محدثین کرام نے اپنی اپنی مستند کتابوں میں جگہ دی ہے اور تقریباً سبھی محدثین کرام نے اس حدیث کو حسن و صحیح بتایا ہے۔ جن میں امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم اور امام اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں۔ اگر بالفرض اس حدیث میں کسی قسم کا ضعف اور سقم ہوتا تو اتنے سارے محدثین کرام اس حدیث کو بغیر جرح و تنقید کے نقل کر دیتے؟ قطعاً ایسا ممکن نہ تھا۔۔۔ بہر کیف! اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ تو سل بالذات جائز ہے۔ اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو دعائے حاجت میں اپنی ذات شریفہ کو وسیلہ بنانے کا حکم فرمایا۔ اگر ذات کو وسیلہ بنانا مشروع نہ ہوتا بلکہ کفر و شرک ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، نابینا صحابی کو اپنی ذات شریفہ کو وسیلہ بنانے کا حکم کیوں فرماتے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

یہاں اس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ نابینا صحابی کو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تاثیر صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی کے ساتھ مخصوص تھی جیسا کہ بعض منکرین وسیلہ کا گمان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔

قصہ حضرت عثمان بن حنیف

مشہور محدث علامہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم میں روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے پاس ایک ضرورت لے کر حاضر ہوتا تھا لیکن آپ امور خلافت میں اس درجہ منہمک ہوتے تھے کہ اس کے حال کی طرف متوجہ نہ ہو پاتے تھے۔ خلیفہ وقت کی اس بے التفاتی سے وہ شخص کبیدہ خاطر ہو کر ایک روز

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کرو اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرو، پھر اس طرح دعا مانگو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ بِاُمِّحَمَّدٍ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَی رَبِّیْ فَبِقَضِیِّ۔

اور پھر اپنی حاجت ذکر کرو۔ اس شخص نے جا کر آپ کی تعلیم پر عمل کیا اور پھر شام کو دار الخلافہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شخص خلیفہ سوم کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے اس کا ہاتھ تھام کر بلا تاخیر خلیفہ وقت کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے روبرو فرش پر بٹھایا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے اپنی حاجت پوری فرمادی اور فرمایا کہ تو نے اپنی حاجت بیان کرنے میں کافی تاخیر کی۔ آئندہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص ہنسی خوشی وہاں سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور بولا ”اللہ آپ کو جزائے خیر دے جب تک آپ نے امیر المومنین سے گفتگو نہ فرمائی“ میری طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ میری ضرورت پوری کی۔“ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا ”میں نے ان سے تمہارے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔“

اس واقعہ کو بیہقی نے دلائل النبوة میں، منذری نے الترغیب والترہیب میں، حافظ نور الدین ہیتمی نے مجمع الزوائد میں، امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں، محمد عبدالرحمن نے تحفۃ الاحوذی میں اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر وخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اتنے سارے مستند و معتمد محدثین و مفسرین کا اس واقعہ کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرنا اس کی صداقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے، لہذا اس واقعہ سے یہ بات سامنے آگئی کہ اعمیٰ کو تعلیم دی گئی، دعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک مخصوص نہ تھی۔ اگر مخصوص ہوتی پھر حضرت عثمان بن حنیف حاجتی شخص کو اسی راز میں دعا کی تلقین نہ کرتے اور نہ ہی اس کا خاطر خواہ فائدہ ظاہر ہوتا۔

حضرت عباس کا وسیلہ

اوپر ذکر کی گئی حدیث اعمیٰ اور قصہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ ثابت ہوا کہ وسیلہ بنانا جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں موثر اور جائز تھا، اسی طرح آپ کے وصل فرما جانے کے بعد بھی موثر اور جائز ہے۔ اب ذیل میں ایک ایسی حدیث پاک تحریر کی جا رہی ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے استسقاء میں وسیلہ دیا گیا ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّنَا
فَتَسْقِیْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعِمِّ نَبِیِّنَا فَاسْقِیْنَا
فِیُسْقَوْنَ۔ (بخاری باب الاستسقاء ص ۱۳۷)

یعنی اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم کو سیراب فرمادے۔ تو لوگ سیراب کر دیئے جاتے تھے۔

حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا ہے کہ ابوصالح کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ إِنَّا تَوَجَّهْنَا إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ
فَاسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِينَ۔
اے اللہ! ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تیری
طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب
فرمادے اور ہم کو ناامید نہ فرما۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوالفضل! آپ بھی دعا مانگئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا مانگی:

اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا يَذْنِبُ وَلَمْ يَكْشَفْ
إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ بِمَكَانِي
مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ
وَلَوْ أَصِينَا بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا۔
یا اللہ! ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے اور بغیر
توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی۔ ساری قوم میرے وسیلہ سے
تیری طرف متوجہ ہوئی ہے، کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک
خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہگار ہاتھ اور ہمارے توبہ کرنے
والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں لہذا تو ہم لوگوں کو
سیراب فرمادے۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرح بدلیاں ہر چہار طرف سے آگئیں اور
خوب بارش ہوئی یہاں تک کہ زمین سراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۳۷)

حضرت یزید بن اسود جرشی کا وسیلہ

ابن سعد نے طبقات میں جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۴۴۴ پر ابوالیمانی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی
اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل دمشق استسقاء کے واسطے نکلے۔
جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے تو کہا کہ یزید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ راوی نے کہا کہ پس لوگوں نے انہیں آواز
دی تو وہ آگے تشریف لائے اور امیر معاویہ نے انہیں منبر پر چڑھنے کے لیے کہا۔ وہ منبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب امیر معاویہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی:

اللَّهُمَّ نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا
وَأَخْلِيَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِيَزِيدِ
بْنِ لَاسُودِ الْحَرِشِيِّ۔
یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں سب سے افضل اور بہتر کو شفیع بنا
رہے ہیں۔ یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں یزید بن اسود جرشی کو شفیع
بنارہے ہیں۔

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن اسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے یزید! آپ اپنے ہاتھ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کیجئے۔ پس یزید بن اسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حاضرین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی۔
دعا کرتے ہی مغرب سے بادل اٹھے و در دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئے۔ پھر ہم ایسا سیراب ہوئے کہ قریب تھا کہ لوگ (جل تھل
ہو جانے کے باعث) اپنے گھروں کو نہ پہنچتے۔

اس واقعہ کو ابواسحاق ابراہیم بن محمد شیرازی نے المہذب میں، امام نووی نے تہذیب الاسلام واللغات اور شرح مہذب
میں، محمد بن عبدالرحمن نے تحفۃ الاحوذی میں نقل کیا ہے۔ یہ سارے علمائے کرام اپنے اپنے وقت کے عظیم و جلیل امام اور

مرجع خلافت تھے۔ ان کا اس واقعہ پر اعتماد واقعہ کی صداقت کا بین ثبوت ہے۔ ان روایات و واقعات سے پتہ چلا کہ بوقت دعا بارگاہ رب العزت میں انبیاء علیہم السلام اور اس کے برگزیدہ و مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا جائز، مشروع اور عین اسلامی فعل ہے اور اس پر صحابہ کرام، تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ کی موجودگی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کے روبرو حضرت یزید اسود جرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ اگر صالحین کو وسیلہ بنانا جائز نہ ہوتا یا یہ شرک و کفر ہوتا جیسا کہ منکرین کا عقیدہ ہے تو صحابہ کرام کا دونوں حضرات کے اس طرز عمل پر خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ ان کا خاموش رہنا تو تسل بالذات کے اثبات و جواز کا بین ثبوت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی سنت

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی کہ اے اللہ! محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری لغزش معاف فرمادے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو کیسے پہچانا؟ جبکہ میں نے ابھی محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو پیدا بھی نہیں فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا! الہ العالمین! جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسد خاکی میں روح ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا دیکھا۔ اس طرح میں نے جان لیا کہ وہ ذات جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیرے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا، بیشک میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے وسیلہ سے دعا کی ہے، تو میں تیری لغزش کو معاف کرتا ہوں۔ اے آدم! سن لو! اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ (المستدرک کتاب التاريخ جلد ۲ ص ۶۱۵)

اقوال سلف اور وسیلہ

اسلاف کرام کے اقوال و ارشادات اس باب میں بے حد و بے شمار ہیں۔ بہت سے صفحات گزشتہ میں مذکور ہو چکے ہیں جو قلب و اذہان کی بند کھڑکیوں کو قبولیت حق کے لیے کھول دینے کے لیے کافی ہیں تاہم چند ایسی مایہ ناز، بلند پایہ اور بلند قامت ہستیوں کے اقوال و ارشادات مزید لکھے جاتے ہیں جو پوری ملت اسلامیہ کے نزدیک اپنے فضل و کمال، زہد و تقویٰ اور کشف و کرامات کے باعث واجب الاحترام اور لائق تعظیم و توقیر ہیں۔

خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم متوفی ۴۰ھ

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش

شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابوطالب ہوتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ کون ہے جو ہمیں ان کا قول سنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ کا قصد ان کے اس شعر سے ہے۔

وَابْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ لِوَجْهِهِ
ثَمَالُ الْيَتَمَى عَصْمَهُ لَارَامِلَ

وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے واسطے ابر

رحمت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ وہ یتیموں کا سارا اور

بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست!

یہ سن کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ (الجامع ج ۱ ص ۱۳۷)

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۱۷۹ھ

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفاء میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ جب عباسی خلیفہ منصور حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر روضہ پاک کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں یا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر؟ آپ نے فرمایا: اے خلیفہ! تم اپنے چہرے کو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ لہذا تم روضہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت کی دعا مانگو اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع بناؤ۔ تو خداوند کریم ان کے وسیلہ سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ (شفاء القام ص ۱۵۶)

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۱۵۰ھ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند کے کتاب الحج میں نافع سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبلہ کی طرف سے آؤ اور اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کر لو اور اپنا چہرہ قبر انور کی طرف پھیر لو۔ پھر کہو اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

حضرت امام کمال الدین ہمام حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۸۶۱ھ

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی حاجت پیش کرے، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے اور اس طرح عرض کرے۔

يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَتَوْسَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ

یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں اور یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔

(فتح القدیر، جلد ۲، ص ۳۳۷)

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۲۰۴ھ

حافظ ابو بکر خطیب بغدادی۔۔۔ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۴۶۳ھ) نے اپنی معرکہ الاراء کتاب التاریخ کی جلد نمبر ۱ کے صفحہ نمبر ۱۳ پر سند صالح کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ

”امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں بغداد میں ہوتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے مزار پر تشریف لاتے، زیارت کرتے، سلام کرتے پھر قضائے حاجات کے واسطے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے۔“

اس واقعہ کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۹۲۳ھ) نے بھی اپنی کتاب الخیرات الحسانات میں صفحہ نمبر ۶۹ پر نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی تصنیف لطیف الصواعق المحرقة میں صفحہ نمبر ۱۸۰ پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر بھی نقل کیا ہے جس میں آپ نے اہل بیت نبوت کو وسیلہ بنایا ہے۔

أَلِ النَّبِيِّ ذَرِيعَتِي وَهُمْ وَسِيلَتِي
آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میرا ذریعہ
أَرْجُوَابِهِمْ أَعْطَى غَدًا بَيْدَ الْيَمْنِ صَحِيفَتِي
اور وسیلہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے وسیلے سے کل بروز
قیامت میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۲۴۱ھ

حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۳۵۰ھ) نے شواہد الحق میں ص ۱۶۶ پر یہ روایت نقل کی ہے کہ ”ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن احمد بن حنبل کو آپ کے اس فعل پر تعجب ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے سورج کی طرح ہیں اور بدن کے لیے عافیت کی طرح۔“

حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی ۲۴۱ھ

آپ کتاب الاذکار کے باب الاذکار فی الاستسقاء میں رقمطراز ہیں کہ ”مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی شخص صلاح و تقویٰ میں مشہور ہو تو اس کے وسیلہ سے بارش سے سیراب ہونے کی دعا کریں اور کہیں کہ

إِنَّا نَسْتَسْقِي وَنَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِعَبْدِكَ
یعنی اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے فلاں بندے کے وسیلہ

سے بارش سے سیراب ہونے کی دعا کرتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعائے استسقاء فرمائی۔“

حرف آخر

قرآن کریم، حدیث و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب

تحفظ عقائد اہلسنت

بندوں کو وسیلہ بنانا قطعاً جائز، مشروع اور عین اسلامی فعل ہے۔ لہذا وہ شخص جو ایسا عقیدہ رکھے تو یقیناً اس کا ایمان بجمہ تعالیٰ کامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعمال مقبول و محمود ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اعتقاد و اعمال میں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع و فرماں بردار ہے اور قرآن کریم کے مطابق جس نے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری کی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اور ایسے ہی وہ شخص بلاشبہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر ہے جس پر رب کائنات نے انعام و اکرام فرمایا اور اس میں قطعاً کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں کہ جو شخص ایسی مقدس جماعت کے راستے پر گامزن ہو وہ صدق و صواب پر ہے؟ کیونکہ یہی حق و ایمان کا معیار ہے اور وہ شخص جس نے کہا کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مقدس ذاتوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے اور اس کا معتقد مشرک ہے تو اس نے اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تکذیب کی اس لیے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننے یا اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام ہے اور تو سل نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے افعال سے، بلکہ یہ خاص بندوں کی خصوصیات سے ہے اور جس کا حق ہونا قابل تردید حقائق و شواہد اور دلائل و براہین سے ثابت ہو چکا ہے مگر۔۔۔ آہ اوہ کیسے عقل کے یتیم، نور بصیرت سے محروم، شعور ایمانی سے بے بہرہ اور ازلی تیرہ بختی کا شکار ہیں جو سورج سے بھی زیادہ روشن و تابناک صداقت کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور اپنے اس عقیدہ باطلہ پر کہ ”عقیدہ تو سل بالذات شرک ہے“ قائم ہیں اور اس بات پر مصر ہیں کہ صرف اعمال صالحہ ہی کو وسیلہ بنایا جائے۔

اور اللہ رب العزت کے وہ عظیم المرتبت، جلیل القدر بندے جن کی مقبولیت و محبوبیت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، ان کو وسیلہ بنائے جانے کو شرک ٹھہرایا جائے؟ یہی وہ مقام ہے جب یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ۔۔۔
بریں عقل و دانش بیاہد گریست

نبی امی

نبی کا امی ہونا ہرگز عیب نہیں!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

آپ فرمادیجئے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی
طرف، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے،
نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی
مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی
ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر، اور اس کے کلام پر اور تم
پیروی کرو، اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

(پ ۹، الاعراف: ۱۵۸)

قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے اپنی بعثت رسالت عامہ کا اعلان فرما
دیجئے، اور پھر دعوت عام دی، خدا پر اور اس کے بھیجے ہوئے ”نبی امی“ پر ایمان لانے کی، ان کی اتباع و پیروی کی، کہ ہدایت و
کامرانی کا یہی واحد ذریعہ ہے۔

یعنی جو نبی پچھلوں کی طرح، کسی خاص دور اور مخصوص قوم کا ہادی و رہبر نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی
نجات اور فلاح و بہبود اسی کے دامن سے وابستہ ہے، اس اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں، بہت زیادہ، اور دائرہ کار بہت وسیع ہے۔
لیکن اس کی بڑی خوبی (مجبوری نہیں) یہ ہے کہ وہ ”امی“ ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، بات بڑی عجیب سی ہے کیونکہ نبی کے معنی
خبر دینے والا ”نبا“ سے بنا ہے جس کے معنی ”خبر“ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ○ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ○
الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ○

وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے
ہیں کیا ”وہ“ اس بڑی اور ”اہم“ خبر کے بارے میں پوچھ رہے

(پ ۳۰، النبا: ۱-۳)

پس معنی کا مقتضی یہ ہے کہ نبی علم والا ہو، نبی، امی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو تضاد ہے۔

نیز نبی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ قوم کا رہبر، رہنما ہوتا ہے۔ قوم کو احکام الہی بتاتا، پیغام الہی سناتا، حکمت و دانش کی باتیں سکھاتا ہے، انسانیت کو اعلیٰ اقدار کی تعلیم دیتا ہے، نبی کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا قوم کے لیے لازمی ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی

اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ (پ ۵، النساء: ۶۴)

پس منصب نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی علم والا ہو جبکہ وہ نبی جس کی ذمہ داریاں دیگر انبیاء سے بہت زیادہ ہیں ان کی رسالت عام ہے، سب کے سردار بھی ہیں اور آخر بھی کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے، اب تو قیامت تک آنے والوں کو صرف انہیں کی بات ماننی ہے، انہیں پر ایمان ذریعہ نجات ہو گا۔۔۔ انہیں کی اتباع و پیروی سے کامیابی و کامرانی ہے۔ امن و سکون کی زندگی انہیں کے دامن سے وابستہ ہے۔ خدا تک رسائی کا یہی واحد سہارا ہیں لیکن عجیب بات ہے ”امی“ ہیں۔

امی کے معنی ”ان پڑھ“ کے ہیں۔ ”ام“ سے بنا ہے جس کے معنی اصل کے ہیں۔ امی یعنی وہ شخص جو اپنی اصل پر رہا، جیسا پیدا ہوا وہ ویسا ہی رہا، نہ دنیا کے استادوں سے کچھ سیکھا نہ کتابوں سے پڑھا۔ ان پڑھ ہی آیا ویسا ہی رہا ویسا ہی گیا۔ اہل عرب اکثر ان پڑھ ہی تو تھے جن میں یہ نبی امی مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔ وہی اللہ جس نے امیوں میں ایک رسول انہیں میں سے

(پ ۲۸، الجمعہ: ۲) مبعوث فرمایا۔

اُمِّيِّین کا نبی بھی ”امی“ تو وہ ان پڑھوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ انہیں تو نور علم کی ضرورت ہے کہ وہ تاریکی سے نکل سکیں پس نبی کا امی ہونا بڑا ہی عجیب ہے۔

واقعی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”امی“ ہی ہیں، کون انکار کر سکتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، متعدد بار آپ کو ”امی“ کہا ہے۔ جب بھیجنے والا ہی امی کہتا ہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں۔

مکہ کا بچہ بچہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ عبد اللہ کا یتیم بیٹا، آمنہ کا جگر گوشہ، عبد المطلب کا پوتا، ابوطالب کا بھتیجا جو قریشی ہے، ہاشمی ہے باپ اور ماں دونوں ہی کی طرف سے، اعلیٰ خاندان والا، اچھی نسل والا ہے لیکن ”امی“ ہے کبھی کسی نے ان کو مدرسہ و مکتب جاتے نہ دیکھا۔

مکہ میں فصحاء اور اہل زبان کم نہ تھے لیکن کسی نے نہ کہا کہ آج کا نبی کل تک ہمارا شاگرد تھا، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استاد ہونے کا دعویٰ کرتا، سب نے مانا کہ وہ ”امی“ ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔

نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کلام الہی سنا تو انکار کیا، حکمت و دانش کی باتیں سنیں تو مجنون و دیوانہ کہا اس ہی لیے کہ امی سے کون ایسی باتوں کی توقع کر سکتا ہے۔

ہم ہرگز انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں اور فخر کے ساتھ مانتے ہیں کہ جس کی غلامی کا ہمیں شرف حاصل ہے وہ ”امی“ ہے، لاکھوں سلام ہو نبی ہاشمی امی لقب پر۔

ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا ”امی“ ہونا بڑا عجیب ہے کہ یہ ان کا معجزہ ہے، اگر عجیب نہ ہوتا تو معجزہ کیسے ہوتا، پھر منکرین کو ان کی تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت پر حیرت کیسے ہوتی ہے۔ بلاشبہ ان کا امی ہونا بہت ہی عجیب ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، دلائل نبوت میں سے ایک اہم دلیل ہے جس نے اس کو سمجھ لیا اس کے لیے ایمان قبول کرنا مشکل نہ رہا۔

ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ امی ہونا ان پڑھ ہونا کوئی خوبی نہیں، مدح نہیں، عیب ہے لیکن امیین کے لیے رسول کے لیے نہیں ہرگز نہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ غلط ہے کہ ایک عیب سب ہی کے لیے عیب ہو۔ دھوکا دینا کتنا بڑا عیب ہے لیکن مجاہد کے لیے نہیں دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہی عیب مجاہد کا کمال ہے، کسی کو قتل کرنا، تکلیف پہنچانا بلاشبہ عیب ہے لیکن قاتل کو قتل کرنا، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، مجرم کو سزا دینا ہرگز عیب نہیں۔ پس ہر عیب سب کے لیے عیب نہیں۔

امی ہونا ضرور عیب ہے لیکن میرے رسول کے لیے نہیں۔ کیا تکبر عیب نہیں، بہت بڑا عیب ہے متکبر کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خِلْدِينَ فِيهَا
فَبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○
انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے
کہ تم سب ہمیشہ اسی میں رہو گے، پس مغروروں کا کتنا برا ٹھکانا
ہے۔ (پ ۲۴، الزمر: ۷۲)

کتنا بڑا عیب ہے تکبر لیکن صرف انسانوں کے لیے خدا کے لیے نہیں، اس کی خوبی ہے، اسی کے شایان شان ہے، جیسا کہ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَ
عَنِي وَاحِدًا مِنْهَا ادَّخَلْتُهُ النَّارَ۔ (رواہ مسلم)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر
ہے اور بڑائی میرا تہ بند۔ جس نے کسی ایک کو بھی ان میں سے
چھیننا چاہا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ (مسلم)
متکبر ہونا ہمارے لیے یقیناً عیب ہے لیکن خدا کے اسمائے حسنیٰ میں ایک نام متکبر ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ۔ (پ ۲۸، الحشر: ۲۳)
اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب کا بادشاہ،
نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان،
عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا متکبر ہے۔

پس امی ہونا عیب ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے رسول کے لیے ہرگز نہیں۔ رسول کے تو عین شایان شان ہے کیونکہ
منصب رسالت کی ذمہ داریاں اتنی دشوار ہیں کہ ان کو دنیا والوں سے علم حاصل کر کے پورا نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے تو وسیع
علم ناگزیر ہے۔

مقام نبوت کوئی ایسا مرتبہ یا عہدہ نہیں جو انسان کو اپنی کوشش و کاوش یا محنت سے حاصل ہوتا ہو، نہ ہی اس کی بنیاد علم،
تقویٰ یا پرہیزگاری ہے بلکہ یہ خالصتاً خدائی عطیہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں
ایسی روحوں کو منتخب و متعین فرما دیا جن کو مقام نبوت دینا مقصود تھا حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم
کرانے، ان کی عظمت کو اجاگر کرنے اور ان کی قیادت و سیادت منوانے کا عہد بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عالم ارواح میں
لیا گیا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي
اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب
میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول
تشریف لائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی تمہارے پاس
ہو تو تم ضرور ایمان لانا اس پر، اور ضرور اس کی مدد کرنا، فرمایا

قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ O (پ ۳، آل عمران: ۸۱)

کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھالیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا فرمایا: تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

اور پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے لیے مقررہ دور میں اس کی مخصوص امت کی طرف مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ان کے بعد نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے۔ نہ وہاں کوئی باقی رہا جو آئے اور جس کو زندہ واپس بلا لیا وہ اپنی عمر طبعی پوری کرنے اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دکھانے ضرور آئے گا لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ سید الانبیاء کے امتی کی حیثیت سے، انہیں کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گا، انہیں کے دین کی خدمت کرتے ہوئے آئے گا اور اس عہد کی تکمیل کا شرف حاصل کرے گا جو اس نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا۔ وہ واحد انسان ہے جس کو نبی اور سید الانبیاء کا امتی ہونے کا شرف ملا۔

غرض! یہ کہ نبوت انسان کا اپنا حاصل کردہ منصب نہیں جس کی عظیم ذمہ داریاں انسان کے اپنے حاصل کردہ علم سے پوری ہو سکیں، یہ تو خدائی عطیہ ہے اس کے لیے خدائی صلاحیتوں کی ہی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی ان کی ضرورت کے مطابق تمام صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں یہاں تک کہ کوئی نبی کسی اعتبار سے امتی کا محتاج نہ رہا اور نہ ہی وہ کسی صلاحیت میں امتی سے کسی بھی طرح کم رہا کہ نبوت کے اعلیٰ منصب کے شایان شان نہیں۔

بلاشبہ نبی کا امی ہونا عجب بات ہے لیکن عیب ہرگز نہیں کہ اگر نبی کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نبوت عطا فرمانے والا رب علم عطا نہ فرماتا تو امی ہونا ضرور عیب ہوتا، لیکن رب نے تو نبی پر یہ کرم فرمایا کہ اسے اس دنیا کے ناقص علم والے استادوں اور کتابوں سے بے نیاز کر کے امی ہی رکھا لیکن خود ایسا علم عطا فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا معلم بنا۔ ایسا معلم کہ کسی نبی کے علم کا مقابلہ اس کا کوئی امتی نہ کر سکا، ایسا معلم کہ علم کا نور صرف نبی ہی کی تعلیم کے ساتھ خاص ہو گیا کہ جس نے بھی مدرسہ نبی کو چھوڑ کر دنیا والوں سے علم حاصل کیا وہ بھٹکتے ہی رہے، منزل نہ پاسکے اس لیے نبی کی اتباع و پیروی ذریعہ ہدایت قرار پائی۔

بہر کیف! سنت الہیہ یہ قائم ہوئی کہ اس نے اپنے ہر نبی کو دنیا کے استادوں اور کتابوں سے آزاد اور الفاظ و حروف کی پہچان و تحریر سے بے نیاز کر کے اس کی ضرورت اور مرتبہ کے مطابق خود ہی علم عطا فرمادیا، پس لفظ نبی کے معنی کا اقتضا بھی پورا ہو گیا اور منصب نبوت کے تقاضا کی بھی تکمیل ہو گئی اور نبی امی ہی رہا، کیسا قابل تعریف و مدح ہے نبی کا امی ہونا عیب ہرگز نہیں۔

ہر نبی کو اس ہی سے علم ملا جس سے تاج نبوت ملا لیکن میرے رسول النبی الامی کی بات ہی نزالی ہے۔ نہ کسی کو ان جیسی نبوت ملی نہ ان جیسا علم، نبوت ایسی کہ جس کا دائرہ اولین و آخرین تمام نوع انسان کا احاطہ کیے ہوئے تو علم ایسا کہ اس کی کنہ و تہ کا پتہ لگانا کسی امتی کے بس کی بات نہیں، بس دینے والے نے جتنا بتادیا، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا O

اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھادیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ (پ ۵، النساء: ۱۱۳)

ہے کوئی دنیا کا استاد جو اتادے سکے، بھیجنے والے نے اتادیا کہ امی نے پچھلوں کا حال بھی بتادیا اگلوں کا بھی، جو ہو چکا اس کو بھی جان لیا اور جو ہوتا رہے گا وہ بھی معلوم ہو گیا، وہ آسمانوں کے اوپر کی باتیں بھی جان گئے اور زمین کے نیچے کی بھی، امی ہیں

لیکن کوئی جھجک نہیں کہ معلوم ہونے کا دعویٰ کریں۔

بے شک میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

امی بھی اور معلم بھی، کوئی حیرت نہیں۔ جس نے بھیجا اس ہی نے سکھایا۔ اس نے گوارہ نہ فرمایا کہ اس کا بھیجا ہوا کسی کا شاگرد کہلائے، دوسروں سے علم کی بھیک مانگ کر نبوت کی اہم ذمہ داریوں کو پورا کرے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے نبی کو کسی بھی معاملہ میں دنیا والوں کا محتاج نہ بنایا۔

دشمن کا ڈر ہوتا ہے تو لوگ کیسے محافظین کے محتاج ہوتے، نہ جانے کس کس کی پناہ تلاش کرتے اور کیسی کیسی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ دشمنوں کی یلغار کس پر ہوئی لیکن بھیجنے والے نے کسی کا محتاج نہ کیا، خود اعلان فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔

(پ ۶ المائدہ: ۶۷)

لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا اور کیا کچھ نہ چاہا، لیکن بھیجنے والے نے ایسی حفاظت کی کہ بال بیکانہ کر سکے۔ ہجرت کی شب جب چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا تو کس نے حفاظت کی، غار ثور کے منہ پر دشمن آکھڑے ہوئے تو ان کے منہ کس نے پھیرے، غزوہ احد میں دشمن ٹوٹ پڑے تو کس نے بچایا۔ کیا میرے نبی نے مدد کے لیے کبھی کسی کو پکارا، انہوں نے تو پہاڑوں کے فرشتے کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ وہ کسی کے محتاج کیوں ہوں، بھیجنے والا جو ان کا کفیل ہے، وہ ہمارا بھی کفیل ہے کوئی شک نہیں لیکن واسطوں اور وسیلوں سے، نبی کا کفیل بلا واسطہ، بلا وسیلہ، نبی تو واسطہ اور وسیلہ بننے، سہارا دینے آیا، واسطہ وسیلہ لینے اور سہارا مانگنے نہیں۔

پس حصول علم میں وہ کسی کا محتاج کیوں رہے، بھیجنے والے نے امی ہی رکھا اور خود اتنا دیا کہ کوئی اور کیا دیتا۔ نبی کو دینے کے لیے کسی کے پاس کیا رکھا ہے، سب تو اس کے در کے بھکاری ہیں۔ شاہ ہو یا گدا، سب ہی نبی سے مانگتے ہیں۔ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ وَآنَا قَاسِمٌ۔ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔

نہ دینے والے کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ بانٹنے والے کے، وہ دیتا ہے یہ بانٹتے ہیں۔ سب ان سے ہی مانگیں جو چاہیں مانگیں یہ دیں گے، دینے ہی کے لیے تو آئے ہیں۔ بھیجنے والے نے اپنے علم کا بھی ان پر کھول دیا ہے، ہر قسم کا علم دیا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی۔ دنیا کی کامیابی چاہو تو ان کے علم سے رہنمائی حاصل کرو، آخرت کی نجات چاہو تو انہیں کے علم سے استفادہ کرو۔

اب جو علم کا متلاشی ہے آئے اس امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں علم سیکھے۔ ایسا علم جس کا نور کبھی نہ بجھنے پائے، ایسا علم جس سے کائنات کے سارے حجاب اٹھ جائیں۔ سارا علم روشن ہو جائے، دنیا کی ساری عظمتیں سمٹ کر قدموں میں آ پڑیں۔ آخرت کی نجات کی ضمانت مل جائے۔ جسے نور علم لینا ہے آئے وہ اس امی کے قدموں میں، غریب ہو تو امیر ہو جائے، غلام ہو تو آقا بن جائے، غیر مہذب مرکز تہذیب بن جائے، بدو حکمران بن جائے، امی ہو تو معلم بن جائے۔ بڑی تاثیر ہے اس امی کی تعلیم میں۔

امی، امیوں میں مبعوث ہوا تو جاہلوں نے اس کو امی ہی جانا، اس نے خدا کی آیات سنائیں تو انہوں نے انکار کیا، اس نے حکمت و دانش کی باتیں بتائیں تو انہوں نے مجنون و دیوانہ کہا، اس نے ان درندہ صفتوں کو مہذب انسان بنانا چاہا تو انہوں نے اینٹ و پتھر سے جواب دیا۔

لیکن نبی امی جو معلم بن کر آیا تھا وہ بارہ سال تک مصائب و آلام سے پر، ناسازگار ماحول میں تعلیم دیتا رہا، ظلم و ستم کرنے والے

تھک جاتے، پر وہ ایک دن نہ تھکا۔ کیسے تھکتا نہ تو اس نے دنیا والوں سے علم حاصل کیا تھا اور نہ ہی وہ دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم دیتا تھا۔ اس نے جس سے علم لیا بس اس ہی کی رضا کے لیے وہ اپنا کام کرتا رہا اور پھر اس ہی نے مدد کی۔

جب مدد کا دروازہ کھلا تو خوب مدد ہوئی۔ اس معلم کے مکتب میں علم کے پیا سے آنا شروع ہوئے۔ ایک نوجوان نے پہل کی، آگے بڑھ کر شمع علم تھاما تو وہی علم کا دروازہ بنا۔

اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْهَا بَابُهَا۔
میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہیں۔

پھر اس مکتب امی میں خوش نصیب داخل ہوتے ہی رہے۔ شمع علم نے انہیں ایسا منور کیا کہ ہمیشہ کے لیے چمکتے دیکھتے تارے بن گئے۔

اَصْحَابِي كَالنُّجُومِ۔
میرے صحابہ چمکتے تارے ہیں۔

اور چند ہی دن گزرے، مبتدی امی انتہا کو پہنچے اور امت مسلمہ کے مقتدی قرار پائے۔

تاریخ شاہد ہے، احادیث کے اوراق ناطق ہیں کہ اس معلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسا بنادیا، جو کچھ نہ تھے انہیں کیا کچھ نہ کر دیا۔ حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزن اول بن کر اللہ اکبر کی صدا ایسی بلند کی کہ آج تک گونج رہی ہے اور کوئی قوت نہیں جو قیامت تک بلال کی اس آواز کو دبا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر قرار پائے۔ ۱۸۴۸ احادیث کے راوی ہوئے۔ علم و حکمت کا ایک عظیم پہاڑ تھے۔ کوفہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ کے ہر گھر میں شمع علم کو ایسا روشن کیا کہ کوفہ نور سے چمک اٹھا اور اہل علم کی بستی بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے محدث کہ کوئی ان کی روایت حدیث کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب کسی صحابی کو کسی حدیث میں شک ہوتا تو ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تسلی کر لیتے۔ آپ نے کل ۵۳۶۴ احادیث بیان کیں۔ شاید ہی حدیث کی کسی کتاب کا کوئی ورق ہو جو ابو ہریرہ کے نام سے خالی ملے۔

حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی امی کے خلفا قرار پائے جنہوں نے اپنے ادوار میں صرف امور خلافت ہی کو بحسن و خوبی انجام نہ دیا بلکہ دنیا کو حکومت کرنے اور ملک کا نظم و نسق چلانے کا ڈھنگ سکھا گئے۔ ہر کوئی جانتا اور مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کے حدود کتنے وسیع و عریض تھے، آج تک کسی ملک کے حدود فاروق اعظم کی مملکت اسلامیہ کا مقابلہ نہ کر سکے، آج کی دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے ملک کیسی بد امنی اور بد حالی کا شکار ہیں۔ وسائل کی کمی نہیں پھر بھی حکام کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ رابطہ کے لیے آلات کی کمی نہیں، پھر بھی حکام کو اپنی قوم کی خبر نہیں، وہ کیا جانیں کون بھوکا سویا، کون سوتا مر گیا۔ انہیں کیا خبر کس کی دولت لٹ گئی، کس کی عزت و آبرو پر ڈاکہ پڑ گیا۔ یہ حکام تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کتنے استادوں سے پڑھا اور نہ جانے کتنی کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا لیکن کیا کیا اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ استاد بھی ناقص، خود بھی ناقص، اگر کسی کو کچھ بننا تھا تو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا، ان کے علم سے فیض یاب ہوتا تو بن جاتا، ایسے ہی جیسے فاروق اعظم بن گئے۔ دیکھو وہ کیسے بنے کہ مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھے دنیا کے سب سے بڑے حصہ پر حکومت کر رہے ہیں، کیا مجال کہیں کچھ ہو جائے اور کچھ ہو تو اس کی خبر امیر المومنین کو نہ ہو۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی دودھ میں پانی ملائے تو عمر جان لیں، اگر بھوک سے کسی کے بچے بلبلائیں تو عمر کو پتہ چل جائے۔ اگر لشکر اسلام کا سردار ذرا غلطی کرے تو امیر المومنین اس کو متنبہ کر دیں۔ رنگ، نسل، زبان و مذہب کی تفریق کے باوجود پوری قوم کو اللہ کی رسی میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ نہ معاشی بد حالی ہے نہ سیاسی افراتفری، بس امن ہے سکون ہے۔ سب آرام کی نیند سوتے ہیں

اور محنت کی روزی کھاتے ہیں۔

غرض! یہ کہ جو اس مکتب میں آیا وہ کیا کچھ نہ بنا، بننے والے بعد میں بھی بنتے رہے اور قیامت تک بنتے رہیں گے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی، امام ابو یوسف، امام بخاری، امام غزالی اور نہ جانے کون کون۔ تاریخ اسلام قابل فخر مقدس ہستیوں کے ناموں سے بھری پڑی ہے، یہ سب کچھ تھے یا نہیں، ضرور تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کے گن گاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کیسے بنے، سوچتے تو ضرور وہیں پہنچتے جہاں یہ سب بنے، افسوس ہم ہی نہ بنے اور نہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں ہمیں تو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت ہے، ہم تو ان مدرسوں کو حقیر جانتے ہیں جو آج بھی نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے گوارہ ہیں، ہم تو ان لوگوں کو خوار سمجھنے لگے جو آج بھی علم نبوی کے وارث ہیں، ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھنا یا اپنے بچوں کو ان سے پڑھوانا کسر شان سمجھتے ہیں تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ہم تو مغربیت زدہ یونیورسٹیوں ہی کو مرکز علم مانتے ہیں، ہم مغربی تہذیب کی تقلید ہی کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم غیروں کے در سے بھیک مانگنا اپنے شایان شان سمجھنے لگے تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ جو خود کو نہ بنا سکے وہ ہمیں کیا بنائیں گے۔ یقین کیجئے ہمیں ترقی کی منزل تک وہی پہنچا سکتا ہے جس نے امیوں کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ امن و سکون کی زندگی اسی کی تعلیمات سے نصیب ہو سکتی ہے جس نے جاہلوں، ظالموں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو امن و سکون سے رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔

کبھی سوچا ہم نے کہ چالیس برس سے ہم مسلمانوں کی آبادی میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں، مصلحتوں اور حکمتوں پر غور کر رہے ہیں، تدبیریں تلاش کر رہے ہیں۔ حصول منزل کے لیے نہ جانے قوم کے کتنے وسائل صرف کر چکے ہیں لیکن اب تک نشان منزل نظر نہ آیا۔ کیوں؟ کیا ہمارا حال امیوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا، جنہوں نے صرف تیس سال میں اسلامی زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ دنیا کے سامنے اسلامی نظام کی عملی صورت پیش کر دی تھی۔ سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کے سارے نظاموں اور ازموں کو جھوٹا، باطل ثابت کر دکھایا تھا اور ہم ہیں کہ دنیا کو ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کا نمونہ نہیں دکھایا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اسلامی حکومت کے نفاذ کا ذمہ دار صرف اس طبقہ کو سمجھ بیٹھے ہیں جو اقتدار میں ہے اور ہم پر حکومت کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دوسرے نظاموں اور ازموں کی طرح حکومت کے ایوانوں سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے گھروں سے نافذ ہوتا ہے۔

بلاشبہ اسلامی نظام ہماری منزل ہے لیکن اس منزل کو ہم ہرگز نہیں پاسکتے جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں اور ہماری انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے علم رسول کے وارث علماء کو اپنا معلم تسلیم کریں، جب ہمارے گھروں میں شمع علم روشن ہوگی تو ہمارے محلے، شہر اور پورا ملک خود نور سے چمک اٹھے گا اور وہ عزت و عظمت، جاہ و جلال، امن و سکون ہمارے قدموں میں ہوگا جو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے فیض یاب ہونے والوں کا مقدر ہے۔

غرض یہ کہ کائنات کو علم کے نور سے روشن کرنے والا امی ہے جس کی تعلیمات آج بھی مینارہ رشد و ہدایت ہیں۔ دیکھئے تو اس نے کیسی کیسی گر کی باتیں سکھائیں، وہ فرماتے ہیں:

- تم میں سے مجھے وہ شخص پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔
- بد خلق، بد خو اور سخت گو شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔
- اللہ نقش بکنے والے بیہودہ گو کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔

- کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، خواہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔
- رحم کرنے والوں پر رحم کرنا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔
- وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔

- ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔
- بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔
- اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہو اور وہ اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔

- بہترین دوست خدا کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو اور بہترین پڑوسی خدا کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہترین ہو۔

- ایک سوراخ سے مومن کو دوبار نہیں کاٹا جاتا۔
- مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر۔
- فحش جس چیز میں ہو گا اسے عیب دار کر دے گا اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے زینت دے گی۔
- مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کر دینے کے مانند ہے اور مسلمان پر کفر کا الزام لگانا بھی اسے قتل کر دینے کے مانند ہے۔
- بہترین عمل خدا کے واسطے محبت اور خدا کے واسطے مخالفت ہے۔
- ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔
- جس نے اپنے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر ایسی بات کا مشورہ دیا جو اس کے لیے مفید نہ ہو اس نے بددیانتی کی۔
- جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔
- فقیر جنت میں امیروں سے پانچ سو برس پہلے جو قیامت کا آدھا دن ہوگا، داخل ہوں گے۔
- انسان کی عادتوں میں سے دو بہت بری عادتیں ہیں، ایک انتہا درجہ کا بخل، دوسری بزدلی۔
- جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہو جاتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ سے پھیلتی ہے۔

- تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔
- سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی ناحق آبروریزی ہے۔
- جو مسلمان مجھ سے اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ اپنے دونوں جڑوں کے درمیان والی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
- وہ شخص ہم میں سے نہیں جو لوگوں کو تعصب پر آمادہ کرے، اور نہ وہ ہماری جماعت میں ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے، اور نہ ہی وہ ہماری جماعت میں ہے جو تعصب کی حالت میں مرے۔
- بے حیائی ہر چیز کو بھدا کر دیتی ہے اور حیا ہر چیز کو زینت دیتی ہے۔

نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند ارشادات بطور نمونہ پیش کیے گئے جو آپ کی موثر تعلیم کا اندازہ لگانے کے

لیے کافی ہیں۔ کیسی کیسی حکمت و دانش کی باتیں وہ بتاتے ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جن پر عمل کرنے والوں نے عزت و عظمت بھی پائی اور امن و سکون کی زندگی بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی اس نبی امی کی باتوں پر عمل پیرا ہوں تو آپ کی تعلیم ان کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ فداہ ابی وامی۔

مسلمان کو ترقی کی راہ صرف عبادات کی ظاہری پابندی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے اسلامی معاشرے کی تعمیر ضروری ہے۔ بد اخلاقی، بد کرداری، بے حیائی، بدگمانی، بدگوئی، ترش روئی، الزام تراشی، رشوت ستانی، بد اعتمادی، باہمی منافرت، صوبائی و لسانی عصبیت، حسد، کینہ، بغض، غیبت، بخل اور دولت سے محبت، سود خوری، تجارت و معاملات میں مکرو فریب اور بد عمدی، حکومت و اقتدار کی ہوس، غیروں کی تقلید اور ان کی تہذیب کو پسند کرنے کا رجحان، اپنے اسلاف کی باتوں کو حقیر اور غیروں کی باتوں کو موقر جاننا یہ اور اس قسم کے تمام عیوب معاشرے کے لیے کینسر سے زیادہ مہلک ہیں کہ اگر مسلمان ان میں مبتلا ہو جائیں تو ان سے اسلامی معاشرے کی تعمیر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یہ عیوب ہم میں موجود ہیں یا نہیں، اس کا اندازہ تو ہر شخص اپنی صحت دیکھ کر یا اپنے گریبان میں جھانک کر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان امراض کا علاج نہ تو ان حکماء، دانشوروں، فلسفیوں کے پاس ہے اور نہ ہی مغربی انداز کی درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں ہے، نہ دنیا کے قانون ان بیماریوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں اور نہ حکام کی تدبیریں اور سخت سزائیں جرائم کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔

معاشرے کے ان زہریلے مہلک کیڑوں کو ختم کرنے کا بس واحد ذریعہ اس نبی امی کی تعلیم کو اپنانا ہے جو امیوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا، جس نے ان امیوں کو چند ہی دن میں معلمین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جس نے تخریب کاروں کو تعمیر معاشرے کا ڈھنگ سکھا دیا، اس کی تعلیم ہمیں بھی ہلاکت و بربادی سے نجات دلائے گی۔ اس قابل بنائے گی کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکیں اور امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔

پس عید میلاد النبی سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم نبی امی کی پیدائش پر اظہار مسرت کرتے ہوئے نور نبی کے ظہور کی خوشی میں اپنے گھروں پر چراغاں کرتے ہوئے ایک عہد کریں، ایسا عہد جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ایک ناتہ جوڑیں ایسا جو کبھی نہ چھوٹنے پائے کہ

اے نبی امی! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یوم پیدائش کے مقدس موقع پر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اپنے دلوں کو آپ کے نور علم سے چمکانے کا ہم ناتہ جوڑتے ہیں، آپ سے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔
پس اے آقا! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہماری دشگیری و رہبری فرمائیے کہ ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق اور اس ناتہ کو مضبوط کرنے کی قوت نصیب ہو کہ آپ ہی کمزوروں بے ساروں کا سارا ہیں۔

لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّیْ حِیْنَ یَقْسِمُهَا
تَاتِیْ عَلٰی حَسْبِ الْعِصْبَانِ فِی الْقِسْمِ
رحمت حق ہوگی جب تقسیم مجھ کو ہے امید
مرے عصیاں سے سوا ہوگا مرے رب کا کرم

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ بانی اشرفیہ مبارکپور

فرقہ ناجیہ

بہتر (۷۲) اور تہتر (۷۳) فرقوں کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں

فرمان خداوندی و ارشاد نبوی یقیناً ہدایت و صراط مستقیم ہے۔ اس پر جو شخص ایمان لا کر ثابت قدم رہے گا وہ یقیناً مومن ہے اس لیے کہ نجات ابدی و سعادت سرمدی ہے اگرچہ مدعیان اسلام کے تمام فرقے قرآن و حدیث پر ایمان و عمل کے دعویدار ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر پورے طور پر ایمان رکھنے والا سواد اعظم صرف اہل سنت و جماعت ہے، اس لیے صرف اسی کو کامل نجات ہے باقی سب فرقے ناری ہیں اس کو دلیل یقینی قطعی سے جاننے کے لیے مقدمات ذیل کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔

۱۔ قرآن مجید و حدیث شریف بلا استثناء تمام جن و انس کے لیے ہادی یعنی رہنما ہیں۔ ہر شخص کے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ جو شخص اپنے ارادہ سے ایمان لا کر ان کی روشنی میں چلے گا نجات پائے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کے ذمہ بالجبر منزل مقصود تک پہنچانا ضروری ہے۔

۲۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کی یعنی جمع ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا اور تسلیم کرنا شریعت میں ایمان ہے۔ زبان سے اقرار اجرائے احکام دنیوی کے لیے شرط ہے کمافی شرح العقائد وغیرہ۔

۳۔ قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن و حدیث کو مانے۔ اگر کسی ایک آیت یا حدیث متواتر کا انکار کرے تو وہ قرآن و حدیث کا ماننے والا نہیں۔

۴۔ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کا صحیح مطلب وہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ اسی مطلب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرے معنی اپنی رائے سے گڑھنا گمراہی ہے۔

۵۔ ہدایت پانے کی استعداد جن و انس کے ہر فرد میں موجود ہے کیونکہ ہر شخص کو خداوند تعالیٰ نے اس پر قدرت دی ہے کہ وہ اپنے قصد و ارادے سے ایمان لائے، پس جس نے اپنے قصد و ارادہ کو کام میں لا کر سر نیاز جھکا دیا وہ ہدایت پا گیا اور جس نے سرکشی و تمرد کی گمراہ ہوا۔ اس میں قرآن و حدیث و رہنمایان دین متین کا کوئی قصور نہیں، اسی گمراہ کا قصور ہے کہ خدا کی دی ہوئی

قدرت کو کام میں نہ لایا اور اپنے ارادے سے گمراہی اختیار کی۔

۶۔ ہر دعویٰ کے ثبوت کے لیے دلیل ضروری ہے، دعویٰ بلا دلیل قبول نہیں۔ دلیل وہ ہے جو نفس الامر میں دعوے کی مثبت نہ ہو، نہ یہ کہ مدعی جو کچھ کہہ دے وہی اس کے دعویٰ کے ثبوت میں کافی مان لیا جائے۔

۷۔ مدعیان اسلام کے تمام فرقوں میں صرف ایک فرقہ ناجی باقی تمام ناری ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ناجی فرقہ کو ممتاز نہ کر دیا جاتا تو دین کا نقصان بلکہ سخت گمراہی تھی اس لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرقہ ناجیہ کو دریافت کیا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي - یعنی نجات پانے والا وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہے۔

دوسری حدیث میں فرمایا:

وَهِيَ الْجَمَاعَةُ - وہ ناجی گروہ بڑی جماعت ہے۔

اگرچہ ان مقدمات یقینیہ مسلمہ میں غور کرنے سے صاحب علم و عقل سوال کے تمام پہلو حل کر سکتا ہے اور یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے باقی تمام فرقے ناری ہیں لیکن تسہیل کے لیے کچھ تفصیل کی جاتی ہے وہوالمعین۔

محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کی اور تمام مخلوق خدا کو دین حق کی دعوت دی تو اس آواز کو سن کر بہت سے بدقسمتوں نے اس کی ہدایت سے اپنی آنکھیں بند کر کے صاف انکار کر دیا اور بہت سے بد نصیبوں نے ظاہر میں اقرار بھی کیا تو دل سے نہیں۔ پہلا گروہ کفار و مجاہدین دوسرا منافقین کہلایا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ منافقین اسلام کے دعویدار تھے۔ زبان سے کلمہ پڑھتے قسمیں کھا کھا کر حضور کی رسالت کی شہادت دیتے لیکن قرآن مجید نے ان کو جھوٹا بتایا اور ان کا اقرار کرنا قسمیں کھانا معتبر نہ مانا۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔

لہذا معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور اپنے ایمان و اسلام کا اقرار کرنا خواہ قسمیں کھا کر کیوں نہ ہو وہ ایمان کے لیے کافی نہیں۔ جب تک دل سے نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ دل سے ماننا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ اس اقرار کے ساتھ اس میں کوئی وجہ کفر نہ پائی جائے۔

اور جن خوش قسمت ہستیوں نے ظاہر و باطن میں دل سے مانا وہ گروہ مومنین کے لقب سے ملقب ہوا۔ اسی کو ”يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے خطاب سے مخاطب فرمایا، اسی کے لیے قرآن مجید میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ وہی گروہ دین حق اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔

صدر اول یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات ظاہری اور عہد صحابہ میں یہ ماننے والی جماعت عقائد صحیح و اعتقادات حقہ پر قائم رہی اور انشاء اللہ العزیز قیامت تک قائم رہے گی جیسا کہ حدیث صحیح میں فرمایا۔ ”لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكِ“۔ مگر اہل حق کے پردہ میں ایمان کے دعویدار بن کر بہت سے فرقے جو حقیقت میں مومن نہیں پیدا ہونے والے تھے۔ مگر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی، تاکہ اہل حق ان سے باخبر رہیں ان کے جال میں نہ آویں۔ فرمایا:

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً
كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَا هِيَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ
وَهِيَ الْجَنَّةُ.

یعنی میری امت اجابت جو مجھ کو نبی مانے اور قبلہ رو نماز
پڑھے وہ تتر فرتے ہو جائے گی سب فرتے دوزخی ہیں صرف
ایک فرقہ جنتی ہوگا۔

كَمَا قَالَ الشَّيْخُ فِي أَشْعَةِ اللَّمَعَاتِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً.

و جدائی شوند امت من آنها کہ ایمان آورده اند و روئے قبلہ دارند ہر ہفتاد و سہ (۷۳) مذہب در اصول عقائد۔ کلہم
فی النار ہر ایشان مستحق در آمدن دوزخ باشند بجمت سوئے اعتقاد انتہی۔

صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ نجات پانے والی جماعت کون ہے۔ فرمایا: جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
احمد ابوداؤد کی روایت میں فرمایا وہ جنتی گروہ بڑی جماعت ہے حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ مدعیان اسلام کے تتر (۷۳)
فرقے ہو جائیں گے۔ بہتر (۷۲) دوزخی اور ایک جنتی۔ وہ جنتی فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہنے والا ہے اور
وہ بڑی جماعت ہے۔۔۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

رَاتِبُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي
النَّارِ۔
یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو کیونکہ جو بڑی جماعت سے
علیحدہ ہو اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

عمد صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک باوجود یہ کہ یہ تمام فرقے ظہور میں آئے لیکن ہر قرن و ہر زمانے میں بڑی جماعت
وہی رہی جس پر صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علمائے معتمدین اولیائے کاملین قائم رہے، وہی مذہب اہل سنت و جماعت
کا ہے۔ آج بھی بفضل اللہ و بکرم حبیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت وہ بڑی جماعت ہے کہ تمام دنیا کے مدعیان
اسلام کے کل فرقے جمع کر لیے جائیں تب بھی اس کی تعداد کونہ پہنچ سکیں، چہ جائیکہ فردا فردا اس کا مقابلہ کر سکیں۔

لہذا دونوں حدیثوں سے صاف نتیجہ نکلا کہ نجات پانے والا گروہ سواد اعظم صرف اہل سنت و جماعت ہے، باقی تمام فرقے
مثلاً دیوبندی، غیر مقلد، قادیانی، نیچری وغیرہ سب کے سب دوزخی۔

مگر افسوس صد افسوس کہ یہ حدیث کرم کی اس تصریح کے باوجود آنکھیں بند کر کے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اپنی اپنی ٹولیاں الگ الگ بنا کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ مذہب اہل سنت و جماعت قبول کر کے نجات پانے والی جماعت میں شریک
نہیں ہوتے، یہ ان کی محرومی و بد قسمتی ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ہدایت دے۔

بہر حال! ارشاد نبوی کے مطابق صدیوں کے بعد یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے جو اسلام کے دعویدار قرآن و حدیث پر ایمان و
عمل کے مدعی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والے، اپنے کو بڑا پاک سچا مسلمان کہنے والے مگر ان سب نے وہ مذہب حق جس پر حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قائم تھے چھوڑ کر اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ چیں اور ”مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي
النَّارِ“ کے مصداق نے اور آیات قرآنیہ و احادیث مشہورہ کے خلاف عقیدے گڑھے اور جن عقائد پر صحابہ کرام و تابعین
عظام کی جماعت قائم رہی ان کا خلاف کیا، اپنے عقائد باطلہ اور مذہب فاسدہ کاسدہ کی ترویج کے لیے فلاسفہ کے دامن میں چنگل

مارا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اپنا گروہ بڑھانے کے لیے قرآن و حدیث کا نام لیتے رہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ ورنہ قرآن و حدیث کا ماننے والا تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے جو صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا پیرو ہو وہی عقائد ماننا ہو اس لیے کہ قرآن و حدیث کے صحیح معنی سمجھنے والے اور ماننے والے وہی حضرات ہیں کیونکہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن و حدیث کی تعلیم فرمائی۔ تو جو صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف عقیدہ رکھے وہ قرآن کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ صرف زبانی دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

ان فرق باطلہ کے بطلان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا موروث صدر اول کے بعد ہی ان کے عقائد صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف ہیں، باوجود اس کے کہ ان سب نے آیات قرآنیہ و احادیث صریحہ شہیرہ کا خلاف کیا ہے۔ اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ فرق اسلامیہ آٹھ ہیں: معتزلہ، شیعہ، خوارج، مرجیہ، بخاریہ، جبریہ، مشبہ، ناجیہ، معتزلہ کے بیس فرقے ہیں، شیعہ کے بائیس اور خوارج کے بیس، مرجیہ کے پانچ، بخاریہ کے تین، جبر و مشبہ کا ایک ایک فرقہ۔ یہ بہتر فرقے ہیں اور تہمتوں اور ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ وَكَذَٰلِكَ أَفِي الْمَوَافِقِ۔

ان میں بہتر فرقے گمراہ ہیں جن میں پہلا فرقہ معتزلہ کا ہے جو صدیوں کے بعد تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس نے کفر و ایمان کے درمیان ایک فرق نکالا اور کہا:

مِنْ أَرْكَبِ الْكَبِيرَةِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ۔
یعنی جو شخص گناہ کبیرہ کرے گا وہ نہ مومن ہے نہ کافر۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت حقہ سے خارج کر دیا اور فرمایا:

قَدْ اَعْتَزَلَ عَنَّا۔
بے شک وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔

اس فرقے نے عاصی کو دوزخ میں اور مطیع کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر وار کر دیا۔ صفات الہی کا انکار کر دیا اور اس گندے عقیدے پر فخر کرتے ہوئے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا۔ افعال کا خالق بندوں کو ماننا جو آیہ ”وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ کے خلاف ہے۔ ایصال ثواب کے منکر ہوئے اسی وقت سے عقیدے گڑھے جو قرآن و حدیث و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہیں۔

لہذا یہ فرقہ مع اپنی تمام شاخوں کے اہل سنت و جماعت سے خارج فرقہ ناریہ ہوا۔

فرقہ شیعہ نے قرآن مجید ناتمام و غیر محفوظ مانا جس سے آیت کریمہ ”نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کا انکار ہوتا ہے۔ خلافت اصحاب ثلاثہ میں صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے منکر ہوئے جو امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح ان کے بہت سے گندے عقیدے ہیں، لہذا یہ بھی مع اپنے تمام شعبوں کے اہلسنت و جماعت سے خارج ہوا۔

فرقہ خارجیہ نے یہ عقیدہ گڑھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے مومن کافر ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اس سے آیت کریمہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے گندے عقیدے ہیں اور یہ فرقہ بھی مع اپنے تمام فرقوں کے اہلسنت و جماعت سے خارج ہوا۔

فرقہ مرجیہ نے اہلسنت و جماعت کے خلاف یہ عقیدہ تراشا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا یعنی گناہ کبیرہ پر

مواخذہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ ”وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوءً يَّجْزِيْهِ“ کے خلاف ہے۔ لہذا یہ بھی مع اپنی جماعت کے اہلسنت و جماعت سے خارج ہوا۔

اسی طرح بخاریہ، جبریہ، مشبہ اپنے عقائد خبیثہ کی بنا پر جماعت حقہ سے نکل کر فرقہ ناریہ میں شامل ہوئے۔

آج کل ہندوستان میں جو گمراہ فرقے مثلاً دیوبندی، غیر مقلد، نیچری، قادیانی وغیرہ ہیں، یہ انہیں گمراہ فرقوں کی شاخیں ہیں اور ان کے گندے عقیدے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ہیں۔ اگرچہ یہ اپنے مذہب کی ترویج میں آیات و احادیث ضرور پیش کرتے ہیں مگر آیات و احادیث کے وہ معنی گڑھتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیم و تصریح و تنصیف کے خلاف ہیں مثلاً آیت ”وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ کا معنی ختم زمانی خود حضور نے فرمایا ”لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ یعنی میرے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی معنی ختم زمانی صحابہ سے منقول اسی پر امت کا اجماع۔ لیکن قادیانی دجال اور دیوبندی کذاب نے آیت کا معنی ختم ذاتی گڑھے چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب (تخذیر الناس) میں اسی معنی ختم زمانی کو عوام کا خیال بتایا اور صاف لکھ دیا کہ

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدیم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ (تخذیر الناس ص ۲)

اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام اکابرین امت کو عوام بتایا اور خود اہل فہم بنا اور اس آیت کو ختم ذاتی پر محمول کر کے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھول دیا، چنانچہ قادیانی قاسم نانوتوی کی اس کمائی کو لے اڑا اور نبی بن بیٹھا۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی اور اپنی کتاب ”حفظ الایمان“ میں لکھ دیا۔

اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان ص ۷)

مولوی رشید احمد گنگوہی و خلیل احمد انبیٹھوی جو دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ”براہین قاطعہ“ میں خداوند قدوس کے جھوٹ بولنے کو ممکن ماننا پر انا عقیدہ بتایا اور لکھ دیا کہ

امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں۔

(براہین قاطعہ ص ۲)

اسی اپنی براہین قاطعہ میں ص ۵۱ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو شیطان ملعون کے علم سے گھٹایا۔ شیطان مردود کے لیے وسعت علم قرآن و حدیث سے ثابت مانی حضور کے لیے اسی کا انکار کیا۔ حضور کے لیے پوری زمین کا علم شرک خالص بتایا اور اسی کو شیطان کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت مانا۔ عبارت یہ ہے۔

الحاصل! غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی

فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔۔۔ انتہی۔

(براہین قاطعہ ص ۵۱)

اس کے علاوہ قادیانی دجال و دیوبندیوں کے ہزاروں گندے عقیدے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں جن کی تشہیر ہو چکی ہے وہ سب جماعت صحابہ و تابعین کے خلاف ہیں۔۔۔ لہذا یہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو کر ناریہ میں داخل ہوئے۔
قادیانی اور دیوبندیوں کے کفر پر علماء مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ نے فتوے دیئے جس کی تفصیل فتاویٰ ”حسام الحرمین“ شریف میں مذکور ہے۔ غیر مقلدین عقائد میں دیوبندیوں کے شریک ہیں۔ ”تقویت الایمان“ جو کفریات کا مجموعہ ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مع ہذا تقلید شخصی کو جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے شرک کہتے ہیں، لہذا جماعت حقہ اہلسنت سے خارج ہو کر فرقہ ناریہ ہوئے۔

نیچری عذاب قبر و حشر اجساد و جنت و دوزخ کے منکر ہیں۔ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے عقائد فاسدہ اس مذہب حق کے خلاف ہیں جس پر صحابہ و تابعین کی جماعت گزری۔۔۔ لہذا یہ فرقہ بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔

البتہ! یہ تمام فرق باطلہ مدعیان اسلام اپنی اپنی حقانیت کا شور مچاتے اور اپنے اپنے مذاہب باطلہ کے لیے قرآن و حدیث پڑھتے اور آیات و احادیث دلیل میں پیش کرتے ہیں مگر کیا کسی دعوے پر صرف کوئی آیت یا حدیث کا پڑھ دینا کافی ہے، اسی سے وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو ہر شخص ہر روز بتعداد آیات قرآن مجید کم از کم چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ دعوے ثابت کر لیا کرے۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں، قرآن و حدیث سے کسی دعوے کے ثابت کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آیت و حدیث کا جو مطلب اس نے بیان کیا ہے وہ تعلیم محمدی و تعلیم صحابہ و تابعین کے فرمان کے خلاف تو نہیں۔ اگر وہ ان دین پرور حضرات کے ارشادات کے مطابق ہے تو قبول، اور مخالف ہے تو مردود اور اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا کہ یہ کتنے فرق باطلہ ہیں۔ سب آیات و احادیث کا مطلب خلاف تعلیم صحابہ و تابعین و سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین لیتے ہیں، بلکہ ان کے اقوال و عقائد آیات قرآنیہ صریحہ کے معارض ہیں۔

لہذا صحیح طور پر قرآن و حدیث کے ماننے والے ہرگز نہیں، بلکہ صرف زبانی دعویدار ہیں جس کا ہرگز اعتبار نہیں۔

تنبیہ

کفر و بے دینی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت کا خلاف کیا جائے، تمام احادیث کا انکار کیا جائے بلکہ کسی ایک آیت کا خلاف بھی کفر بے دینی کے لیے کافی ہے، اگرچہ باقی تمام قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو۔

لہذا یہ فرق باطلہ اگرچہ بعض عقائد و اعمال میں اہلسنت و جماعت سے متفق بھی ہوں لیکن چونکہ ان کے بعض گندے اقوال و عقائد بعض آیات و احادیث و عقائد سلف صالحین کے خلاف ہیں اس لیے وہ بدین و گمراہ فرقہ ناریہ میں شمار ہیں۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث کا ماننے والا وہی گروہ ہے جس کے جمیع عقائد صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے مطابق ہوں اور وہ گروہ صرف اہلسنت و جماعت ہے کیونکہ یہ گروہ وہی عقائد رکھتا ہے اسی مذہب کا پیرو ہے جس پر صحابہ کرام و تابعین عظام، ائمہ دین، علمائے معتمدین، اولیائے کاملین، سلف صالحین قائم رہے۔ اس کے سوا باقی تمام فرقے ناریہ ہیں۔ اگر اس پر بھی کوئی بدین، ہٹ دھرم، ضدی نہ مانے اور منہ زوری کرے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیث و تفسیر، علم کلام و فقہ و

تصوف و سیر و تاریخ کی تمام معتبر کتابیں سب کی سب جمع کرو، صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے عقائد تلاش کرو، تمام کتابوں میں ان کے وہی عقائد ہیں جو اس وقت اہلسنت و جماعت کے عقائد ہیں اور کسی گمراہ فرقہ مذکورہ بالا کی ان میں ہرگز ہرگز تائید نہیں مل سکتی۔

لہذا احادیث کریمہ میں جو ناجی فرقہ کی علامات بیان فرمائی ہیں۔

”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَهُمْ الْجَمَاعَةُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ“ ان کا مصداق یقیناً حتماً یقیناً صرف ایک فرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت ہے۔ لہذا یہی ناجی ہے۔۔۔ کَمَا فَضَّلَ الشَّيْخُ فِي أَشْعَةِ اللَّمَعَاتِ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَهُوَ الْمَوْفِقُ السَّادِدُ وَهُوَ أَعْلَمُ وَعَلِمَهُ أَنْتُمْ وَأَحْكَمُ۔

علامہ عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

روح اعظم ﷺ کی کائنات میں جلوہ گری

مسئلہ حاضر و ناظر پر بینظیر مقالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ، وَ اكْمَلُ الصَّلَاةِ
وَأَجْمَلُ التَّحِيَّاتِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَفْضَلِ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى
الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَبَعَثَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَى إِلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَائِهِ أُمْتِهِ ذَوِي الْكُرَامَاتِ وَالْبَرَكَاتِ السَّامِيَةِ۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں: (۱) قوت نظریہ، اس کا کمال یہ ہے کہ حقائق کو اس طرح پہچانا جائے جس طرح وہ
واقع میں ہیں۔ (۲) قوت عملیہ، اس کا کمال یہ ہے کہ افعال کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح انہیں ادا کرنے کا حق ہے۔ دین اور
فلسفہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ان دو قوتوں کی تکمیل کر کے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جائے اور مبداء و معاد (خالق کائنات
اور آخرت) کی معرفت حاصل کی جائے۔ فرق یہ ہے کہ عقل دین میں ہدایت ربانی کی پیروی کرتی ہے اور فلسفہ میں خواہش نفس
کی۔

مبداء و معاد کی معرفت کے دو طریقے ہیں: (۱) نظر و استدلال، (۲) ریاضت و مجاہدہ۔ پہلے طریقے کو اختیار کرنے والے کسی
ملت اور دین کے پیروکار ہیں تو انہیں متکلمین کہا جاتا ہے اور اگر کسی ملت کے پیروکار نہیں تو انہیں حکماء مشائخ کہا جاتا ہے جیسے
ارسطو، فارابی اور ابن سینا۔ دوسرے طریقے پر چلنے والے اگر شریعت کے موافق ہیں تو وہ صوفیہ ہیں ورنہ وہ حکماء اشراقیہ ہیں۔
جیسے افلاطون اور شیخ شہاب الدین مقتول۔ (عبدالنبی احمد نگری، القاضی: دستور العلماء (طبع بیروت) ج ۱، ص ۱۷۷)
افلاطون کے شاگرد تین طرح کے تھے:

- (۱) اشراقیہ: یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقلوں کو نفسانی کثافتوں سے اس قدر پاک کر لیا تھا کہ وہ الفاظ اور اشارات کے
بغیر براہ راست افلاطون کے دماغ سے انوار حکمت حاصل کرتے تھے (جسے آج کی اصطلاح میں ٹیلی پتھی کہا جاتا ہے)
- (۲) رواقیہ: وہ شاگرد تھے جو افلاطون کی مجلس میں حاضر ہو کر اس سے حکمت کا درس لیتے تھے اور اس کے الفاظ اور

اشارات سے استفادہ کرتے تھے۔

(۳) مشائخہ: جب افلاطون سوار ہو کر چلتا تو یہ لوگ اس کے ہم رکاب چلتے اور حکمت کا استفادہ کرتے تھے۔

(عبدالنبی احمد نگری، القاضی: دستور العلماء (طبع بیروت) ج ۲، ص ۱۳۴)

اس تفصیل کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت نظریہ عطا فرمائی ہے تو اسے فکر و نظر سے جلا ملتی ہے اور ریاضت و مجاہدہ سے اس کے ادراکات میں ترقی واقع ہوتی ہے۔ حقائق و اقیانوس اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ اس میں شریعت کی پیروی کرنے یا نہ کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں، البتہ حقائق و اقیانوس تک رسائی ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو وحی الہی اور سنت نبوی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کے لیے عالم غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئندہ ہونے والے واقعات ان پر ظاہر کر دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ نیند بلکہ بیداری میں بھی ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالی علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد طریقت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ صوفیائے کرام ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان کی سیرت بہترین سیرت، ان کا راستہ صحیح ترین راستہ ہے اور ان کے اخلاق پاکیزہ ترین اخلاق ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن کی تمام حرکات و سکنات، مشکوٰۃ نبوت کے نور سے مستفاد ہیں اور روئے زمین پر نور نبوت کے علاوہ کوئی نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جاسکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اسی نکتہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

”صوفیاء کرام ہی ہیں جو بیداری میں ملائکہ اور ارواح انبیاء کی زیارت کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پھر حال صورتوں اور مثالوں کی زیارت سے ترقی کر کے ان مقامات تک پہنچتا ہے جن کے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔“

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام، الحاوی للفتاویٰ (طبع بیروت) ج ۲، ص ۲۵۷، محمد بن محمد غزالی، امام، کتاب

المنقذ من الضلال (طبع ترکی) ص ۳۲، ۳۳)

راقم نے اس موضوع کی مناسبت سے چند حوالے اپنی کتاب ”مدینہ العلم“ کے آخر میں نقل کیے ہیں، موقع کی مناسبت سے اس جگہ ان کا نقل کر دینا موجب بصیرت و اطمینان ہو گا۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اپنے رب کے پاس رات گزارتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو عالم غیب کے حالات کا زیادہ علم ہو گا اس کے دل میں کمزوری کم اور طاقت زیادہ ہوگی۔۔۔ اسی طرح جب بندہ طاعتوں پر مداومت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اس کے کان اور آنکھیں ہوتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور کان بن جائے تو وہ قریب اور دور سے سنے گا اور جب وہ نور بینائی بن جائے تو وہ قریب اور دور کو دیکھے گا۔“

(محمد بن عمر بن حسین، رازی، امام، تفسیر کبیر (المطبعة البیہیہ، مصر) ج ۲، ص ۹۱)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے

دیکھتا ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی ”إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَوَسَّيَمِينَ“۔ بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اس جگہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فراست کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فراست ایمانیہ ہے اس کا سبب وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک خیال اس تیزی سے دل پر وارد ہوتا ہے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ فراست فریستہ ہی سے مشتق ہے۔ یہ فراست ایمان کی قوت کے مطابق ہوگی جس کا ایمان قوی تر ہوگا اس کی فراست بھی تیز ہوگی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: فراست نفس کو حاصل ہونے والا کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے اور ایمان کے مقامات میں سے ہے۔ (علی بن سلطان محمد، قاری، علامہ: شرح الفقہ الاکبر (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۸۰)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے عروج و کمال اور علوم کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”میں ایک تجلی کے بعد دوسری تجلی کو عبور کرتے ہوئے اصل تجلیات اسمِ رحمن تک پہنچ گیا۔ جب اسمِ رحمن میری ذات میں اتر اور جلوہ گر ہوا تو میں نے ہر مقام، ہر علم، ہر کمال دیکھا جو پہلے انسانی فرد کو حاصل ہوا میں اس آدم کی بات نہیں کرتا بلکہ پہلے آدم سے لے کر آخر زمانہ تک پائے جانے والے آخری انسان تک جتنے علوم و کمالات حاصل ہوئے، خواہ اس دنیا میں یا قبر میں روز حساب یا جنت میں، میں نے ان سب کا اس طرح احاطہ کر لیا کہ ان میں کوئی تصادم نہیں (اس کے کچھ بعد فرماتے ہیں) میں نے افلاک، معاون، درختوں، چارپایوں، فرشتوں، جنوں، لوح و قلم، حضرت اسرافیل اور جو کچھ موجود ہو چکا ہے سب کے کمالات کا کامل اور مکمل احاطہ کر لیا۔“ (ولی اللہ دہلوی، شاہ: التفسیمات (حیدر آباد، سندھ) ج ۲، ص ۸۹-۹۰)

غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے امام شاہ محمد اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

”قطب زمانہ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں:

ایک ولی مغرب میں ہوا اور وہ سوڈان یا بصرہ کے ولی سے کلام کرنا چاہے تو تو اسے دیکھے گا کہ وہ اس سے اس طرح کلام کرے گا جیسے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کلام کر رہا ہو، اور جب تیسرا ان سے کلام کرنا چاہے گا تو وہ بھی کلام کرے گا۔ اسی طرح چوتھا یہاں تک کہ تمام اولیاء کرام کی جماعت کو دیکھو گے جن میں سے ہر ایک الگ الگ خطے میں ہے اور وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوں گے جیسے ایک جگہ اکٹھے ہوں۔

(احمد بن المبارک، علامہ، الابریز (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۱۷)

اسی طرح جب اولیاء کرام کے دل غفلت کے زنگ اور ماسوی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ خطیرۃ القدس کے لیے آئینوں کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں مثلاً جب خطیرۃ القدس میں کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اکثر صالحین اس کے واقع ہونے سے پہلے اسے نیند یا بیداری میں دیکھ لیتے ہیں۔“

(محمد اسماعیل دہلوی: صراط مستقیم فارسی (طبع لاہور) ص ۳۷)

دیوبندی مکتب فکر کے علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

”اولیاء کرام اس جہان میں اشیاء کے موجود ہونے سے پہلے جو کچھ دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک قسم کا وجود

ہے، جیسے کہ حضرت بایزید سطاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مدرسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں“ تو وہاں سے حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی پیدا ہوئے اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم یمن سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو محسوس کرتے ہیں“ تو وہاں سے حضرت اولیس قرنی پیدا ہوئے۔“

(محمد انور شاہ کشمیری: فیض الباری (مطبعتہ حجازی قاہرہ) ج ۱، ص ۱۸۲)

حافظ شیرازی فرماتے ہیں:

آئینہ سکندر، جام جم است بنگر

تا بر تو عرضہ گرد و احوال ملک دارا

”تیرے پاس آئینہ سکندر اور جام جمشید موجود ہے۔ اس میں دیکھ تو سہی تجھ پر ملک دارا کے حالات منکشف ہو جائیں گے۔“

اس مقام پر پہنچ کر چند لمحوں کے لیے آپ کو ایک بار پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق بندہ مومن (ولی) اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اور امام رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور کسی کی بینائی بن جائے تو وہ قریب و بعید چیزوں کو دیکھتا ہے، اور بقول شاہ محمد اسماعیل دہلوی جب دل کا رنگ دور ہو جائے اور ماسوی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے پاک ہو جائے تو وہ خطیرۃ القدس (عالم بالا) کے لیے آئینہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور آئینہ پیدا ہونے والی چیزوں کی جھلک اس میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی بات کشمیری صاحب نے کہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں یکے بعد دیگرے تجلیات کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا کہ جو کچھ معرض وجود میں آچکا ہے، اس میں سے ہر ایک ایک کے کمالات کا میں نے مکمل احاطہ کر لیا۔

اب خود آپ ہی سوچئے کہ جب ایک ولی کی روحانی اور علمی پرواز کا یہ عالم ہے اور وسعت مشاہدہ کا یہ حال ہے تو اولیائے کاملین، شہداء صدیقین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، پھر انبیاء کرام اور خصوصاً انبیاء و رسل کے امام اور تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اور مشاہدہ کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر قوتوں کی طرح قوت مشاہدہ بھی بے مثل عطا فرمائی ہے۔ آج سائنسی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل دور ہونے والی نقل و حرکت ریڈار کی اسکرین پر دیکھی جاسکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے؟ کہ تحت الثریٰ سے لے کر عرش تک تمام مخلوقات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر منکشف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا امکان ثابت کرنے کے لیے آیہ کریمہ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے استدلال کرنے والوں کو اس وقت یہ آیت مبارکہ کیوں بھول جاتی ہے؟

چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

۱۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر منبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر نماز اور رکوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

رَانِي لَارَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ كَمَا رَاكُمْ۔
 بیشک ہم تمہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ تمہیں (آگے سے) دیکھتے ہیں۔

(محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف (ارشیدیہ، دہلی) ج ۱، ص ۵۹)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پچھلی صفوں میں ایک شخص نے صحیح طور پر نماز ادا نہیں کی۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے فلاں! کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو نہیں دیکھتا کہ نماز کس طرح پڑھتا ہے؟

رَانَكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَىٰ عَلَىٰ شَيْئٍ مِّمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي أَرَىٰ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ۔
 تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس میں سے کوئی چیز ہم سے مخفی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم! آگے کی طرح ہم پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔

(محمد بن عبد اللہ الخطیب، امام: مشکوٰۃ المصابیح (ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی) ص ۷۷)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارا گمان ہے کہ ہماری توجہ صرف اس طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم پر نہ تو تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی رکوع، ہم تمہیں پشت کے پیچھے (بھی) دیکھتے ہیں۔ (محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری ج ۱، ص ۵۹)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پشت کے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد کو ہی نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کے دلوں کی کیفیات بھی ملاحظہ فرماتے تھے کیونکہ خشوع، دل کی کیفیت کا نام ہے۔

۴۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے۔

(عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، امام: خصائص کبریٰ (مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد) ج ۱، ص ۶۱)

۵۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں۔“

(محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف ج ۱، ص ۱۷۹)

۶۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات دیکھ رہے ہیں۔“ (محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف ج ۱، ص ۲۵۲)

۷۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا:

”جو چیز بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ، وہ ہم نے اس جگہ دیکھ لی۔“

(محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف ج ۱، ص ۱۸)

۸۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عائشہ! یہ جبریل علیہ السلام ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔“ حضرت

عائشہ فرماتی ہیں ”میں نے عرض کی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! حضور! آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔“

(محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری شریف، ج ۱، ص ۲۳۲)

۹۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو ہم نے اس کے مشرقی اور مغربی حصوں کو دیکھا۔“

(مسلم بن الحجاج القشیری: صحیح مسلم (ارشید یہ دہلی) ج ۲، ص ۳۹)

۱۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَإِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَالْيَ مَا هُوَ كَأَنَّ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرمادیا۔ تو
میں اسے اور اس میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو اس
طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔

(علی متقی امام: کنز العمال (طبع حلب) ج ۱۱، ص ۷۸)

”فَإِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهَا“ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر فعل مضارع ہے۔ اور ایسا جملہ اسمیہ دوام تجدیدی پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اور اس میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو دوام تجدیدی کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نظر کی یہ وسعت دنیا کی زندگی میں تھی تو عالم آخرت جو دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے اس میں نظر کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟

امام غزالی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی نسبت آخرت کی وسعت کا وہی حال ہے جو رحم مادر کی تاریکی کی نسبت دنیا کی وسعت کا حال ہے۔“ (محمد بن محمد غزالی، امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفۃ، بیروت) ج ۲، ص ۴۹۷)

علامہ زر قانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا“ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو اس طرح ظاہر و منکشف کر دیا کہ اس میں جو کچھ ہے سب کا ہم نے احاطہ کر لیا کَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ۔ یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ آپ نے حقیقتاً دیکھا اور اس احتمال کو دور کر دیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔“

(محمد بن عبد الباقی زر قانی، علامہ: زر قانی علی المواہب (الطبع القدیم) ج ۷، ص ۲۳۴)

سوال: کنز العمال (۶/ ۹۵) میں ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ضعیف حدیث سے تو عمل سے متعلق بھی احکام ثابت نہیں ہوتے، حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟

جواب: اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تین ائمہ محدثین نے روایت کیا۔ (۱) امام نعیم بن حماد (۲۲۸ھ)۔ (۲) امام طبرانی (۳۶۰ھ)۔ (۳) امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ (۴۳۰ھ) کنز العمال میں صرف امام نعیم بن حماد کی روایت ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، باقی دو سندوں کے بارے میں ضعف کا حکم نہیں لگایا گیا۔

(علی المستفی برہان پوری، علامہ: کنز العمال (مکتبۃ التراث الاسلامی، حلب) ج ۱۱، ص ۴۲۰)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی ایک سند ضعیف ہے۔ تعدد طرق سے قوت حاصل کر کے حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ لہذا یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے بھی ضعیف نہ رہی، بلکہ ترقی کر کے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔

(۲) اس حدیث کا ضعیف ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہمارے لیے مضر نہیں، کیونکہ عقیدہ حاضر و ناظر جن و آیات و احادیث سے ثابت ہے ان کا ذکر آئندہ صفحات میں کیا جا رہا ہے۔ پیش نظر حدیث ہمارے عقیدہ کی بنیادی اور مرکزی دلیل نہیں، بلکہ تائیدی دلیل ہے۔

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی تو وہ تاریک رات میں دس فرسخ (تیس میل) کے فاصلے پر پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ (محمود آلوسی: علامہ سید: روح المعانی، ج ۹، ص ۵۳)

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر صفاتی تجلی ڈالی تھی اس کے دیکھنے سے بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ تیس میل کے فاصلے پر رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے نوازا گیا۔ آپ کے بارے میں ارشاد ہے: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ کی وسعت نظر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

مشاہدہ اعمال: امام عبد اللہ قرطبی باب مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ میں فرماتے ہیں:

ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک انصاری نے منہال ابن عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر دن صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو آپ انہیں ان کی علامتوں اور اعمال سے پہچانتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔

(محمد بن احمد القرطبی، امام: اتذکرۃ (المکتبۃ التوفیقیہ) ص ۳۳۹، ایضاً: الجامع لاحکام القرآن (طبع بیروت) ج ۵، ص ۱۹۸)

علامہ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ ایک تائیدی کا قول ہے اور منقطع ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک مبہم شخص ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ نیز یہ کہ یہ سعید بن مسیب کا قول ہے، اسے امتوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا۔

تاہم امام قرطبی نے اسے قبول کیا ہے اور اسے بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، انبیاء کرام، آباء اور ماؤں کے سامنے جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں، امام قرطبی نے فرمایا: کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہر دن اعمال کا پیش کیا جانا آپ کی خصوصیت ہو اور جمعہ کے دن دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہوں۔“

(اسمعیل بن کثیر القرشی، تفسیر ابن کثیر (عینی البابی، مصر) ج ۱، ص ۴۹۹)

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”علماء امت کے مذاہب اور اختلافات کی کثرت کے باوجود کسی ایک شخص کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجاز کے شائبہ اور تاویل کے وہم کے بغیر حقیقی حیات کے ساتھ دائم و باقی

اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں۔“

(عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: مکتوبات بر حاشیہ اخبار الاخبار (طبع سکھر) ص ۱۵۵)

روح اعظم کی کائنات میں جلوہ گری

عقیدہ حاضر و ناظر: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی بشریت مطہرہ اور جسم خاص ہر جگہ ہر شخص کے سامنے موجود ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقام رفیع پر فائز ہونے کے باوجود تمام کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں اور اولیائے کرام بیداری میں آپ کے جمال اقدس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں نظر رحمت و عنایت سے سرور و محفوظ فرماتے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا، سرکار کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔

یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ عقیدہ ظنیہ اور از قبیل فضائل ہے، اس کے لیے دلائل قطعیہ کا ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ دلائل ظنیہ بھی مفید مقصد ہیں۔ آئندہ صفحات میں یہ عقیدہ قرآن و حدیث اور ارشادات سلف و خلف سے پیش کیا جاتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت نظر اور مشاہدہ کا بیان کسی قدر گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔

اے غیب کی خبریں دینے والے نبی! بیشک ہم نے تمہیں

(الاحزاب: ۳۳) بھیجا حاضر و ناظر۔

علامہ ابو السعود (م ۹۵۱ھ) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اے نبی! ہم نے تمہیں ان لوگوں پر شاہد (حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا جن کی طرف آپ مبعوث ہیں۔ آپ ان کے احوال و اعمال کا مشاہدہ اور نگرانی کرتے ہیں۔ آپ ان سے صادر ہونے والی تصدیق و تکذیب اور ہدایت و ضلالت کے بارے میں گواہی حاصل کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے حق میں یا ان کے خلاف جو گواہی آپ دیں گے مقبول ہوگی۔“

(محمد بن محمد العمادی، ابو السعود امام: تفسیر، ابو السعود (احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۷، ص ۴۲)

علامہ سلیمان جمل نے الفتوحات الالہیہ (ج ۳ ص ۴۴۲) اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی (ج ۲۲ ص ۴۵) میں یہی تفسیر کی ہے۔

امام محی السنہ علاء الدین خازن رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۷۴۱ھ) نے ایک تفسیر یہ بیان کی ہے۔

شَاهِدًا عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوں گے۔

(علی بن محمد ابغدادی الثمیر بالخازن: تَفْسِيرُ لِبَابِ التَّأْوِيلِ فِي مَعَانِي التَّنْزِيلِ (مصطفیٰ البابی مصر) ج ۵، ص ۲۶۶)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام ہر مومن و کافر کو شامل ہے۔ لہذا امت دعوت میں ہر مومن و کافر داخل ہے، البتہ امت اجابت میں صرف وہ خوش قسمت افراد داخل ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر مشرف

باسلام ہوئے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں عَلٰی مَنْ بُعِثْتُ اِلَيْهِمْ (جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا) اور عَلٰی الْخَلْقِ کلہم کہہ کر حضرات مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ آپ صرف اہل ایمان کے ہی نہیں، بلکہ کافروں کے احوال بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اسی لیے آپ مومنوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف گواہی دیں گے۔
علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں:

”بعض اکابر صوفیہ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ کیا اور آپ نے انہیں دیکھا، اسی لیے آپ کو شاہد کہا گیا۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا:

در نظر بودش مقامات العباد
زاں سب نامش خدا شاہد نہاد

(محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲، ص ۴۵)

بندوں کے مقامات آپ کی نظر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہد رکھا۔“

امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے فرمان شَٰهِدًا میں کئی احتمال ہیں (پہلا احتمال یہ ہے کہ) آپ قیامت کے دن مخلوق پر گواہی دینے والے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَٰهِدًا (رسول تم پر گواہ ہوں گے اور نگہبان) اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ گواہ بنتے ہیں اور آخرت میں آپ شہید ہوں گے یعنی اس گواہی کو ادا کریں گے جس کے آپ حامل بنے تھے۔“

(محمد بن عمر بن حسین الرازی، امام: تفسیر کبیر، مطبعہ بیہ، مصر، ج ۲۵، ص ۲۱۶)

علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کی حقیقی پیروی کی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ آپ موجودات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ آپ ہی محبوب ازیلی ہیں، باقی تمام مخلوق آپ کے تابع ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔“

چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے شاہد ہیں اور عدم سے وجود کی طرف نکالی جانے والی تمام ارواح، نفوس، احرام و ارکان، اجسام و اجساد، معدنیات، نباتات، حیوانات، فرشتوں، جنات، شیاطین اور انسانوں وغیرہ کے شاہد ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اسرار عجائب صنعت اور غرائب قدرت میں سے جس چیز کا ادراک مخلوق کے لیے ممکن ہو وہ آپ کے مشاہدہ سے خارج نہ رہے، آپ کو ایسا مشاہدہ عطا کیا کہ کوئی دوسرا اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ (ہم نے جان لیا وہ سب جو ہو چکا اور جو ہو گا) کیونکہ آپ نے سب کا مشاہدہ کیا۔ اور ایک لمحہ بھی غائب نہیں رہے، آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش ملاحظہ فرمائی، اسی لیے فرمایا: ہم اس وقت بھی نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ہم پیدا کیے گئے تھے اور جانتے تھے کہ ہم نبی ہیں اور ہمارے لیے نبوت کا حکم کیا گیا ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اور ان کی روح ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ آپ نے ان کی پیدائش، اعزاز و اکرام

کا مشاہدہ کیا اور خلاف ورزی کی بنا پر جنت سے نکالا جانا ملاحظہ فرمایا۔

آپ نے ابلیس کی پیدائش دیکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے سبب اس پر جو کچھ گزرا، اسے راندہ درگاہ اور ملعون قرار دیا گیا، سب کچھ ملاحظہ فرمایا، ایک حکم کی مخالفت کی بنا پر اس کی طویل عبادت اور وسیع علم رائیگاں گیا۔ انبیاء و رسل اور ان کی امتوں پر وارد ہونے والے حالات کے علوم آپ کو حاصل ہوئے۔ (اسمعیل حقی، امام: روح البیان (دار احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۹، ص ۱۸)

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
(البقرہ: ۲، ۱۴۳)

اور یہ رسول تمہارے گواہ (اور حاضر و ناظر ہیں)

علامہ اسمعیل حقی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نور نبوت کے ذریعہ ہر دیندار کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے دین کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس حجاب کو بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمال دین سے روک دیا گیا ہے۔ پس آپ امتیوں کے گناہ، ان کے ایمان کی حقیقت، ان کے اعمال، نیکیوں، برائیوں اور اخلاص و نفاق وغیرہ کو جانتے ہیں۔“

(اسمعیل حقی، امام: روح البیان (دار احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۹، ص ۲۴۸، عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ شاہ: تفسیر عزیزی فارسی (طبع دہلی) ج ۱، ص ۵۱۸)

علامہ امام ابن الحاج فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ان کے احوال نیتوں، عزائم اور خیالات کو جانتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبارکہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ پر عیاں ہے اور اس میں کچھ اخفاء نہیں ہے۔“

(ابن الحاج امام: المدخل (دار الکتاب العربی بیروت) ج ۱، ص ۲۵۲، احمد بن محمد القسطلانی، امام: مواہب لدنیہ مع الزرقانی (طبع مصر ۱۲۹۲ھ) ج ۸، ص ۳۴۸)

۳۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔

(النساء: ۴، ۴۱)

ان آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد اور شہید کہا گیا ہے۔ ان دونوں کا مصدر شہود اور شہادت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ علماء لغت اور ائمہ دین نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے؟

امام راغب اصفہانی (۵۰۲ھ) فرماتے ہیں:

الشُّهُودُ وَالشَّهَادَةُ الْحُضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ أَمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ... وَالشَّهَادَةُ قَوْلٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمٍ حَصَلَ بِمُشَاهَدَةٍ بَصِيرَةٍ أَوْ بَصِيرَةٍ... وَأَمَّا الشَّهِيدُ

شہود اور شہادۃ کا معنی مشاہدہ کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ مشاہدہ آنکھ سے ہو یا بصیرت سے شہادت اس قول کو کہتے ہیں جو آنکھ یا بصیرت کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والے علم کی بنا پر صادر ہو، رہا شہید تو وہ گواہ اور شے کا مشاہدہ کرنے والے کے

فَقَدْ يُقَالُ لِلشَّاهِدِ وَالْمُشَاهِدِ لِلشَّيْءِ... لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی معنی
وَكَذَا قَوْلُهُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کیا حال ہو گا؟ جب ہم ہر امت سے
ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔

(حسین بن محمد الملقب بالراغب اصفہانی: المفردات (نور محمد، کراچی) ص ۲۶۹-۷۰)

امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

”شہادت‘ مشاہدہ اور شہود کا معنی دیکھنا ہے، جب تم کسی چیز کو دیکھو تو تم کہتے ہو شہدت کذا (میں نے
فلاں چیز دیکھی) چونکہ آنکھ کے دیکھنے اور دل کے پہچاننے میں شدید مناسبت ہے، اس دل کی معرفت اور پہچان کو
بھی مشاہدہ اور شہود بھی کہا جاتا ہے۔“

(محمد بن عمر بن حسین، رازی، امام: تفسیر کبیر (المطبعة المصرية) ج ۴، ص ۱۱۳-۱۱۴)

امام قرطبی (م ۶۷۱ھ) فرماتے ہیں:

”شہادت کی تین شرطیں ہیں جن کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی، (۱) حاضر ہونا۔ (۲) جو کچھ دیکھا ہے اسے
محفوظ رکھنا، (۳) گواہی کا ادا کرنا۔“ (محمد بن احمد القرطبی، امام: التذکرۃ (المکتبۃ التوفیقیۃ) ص ۱۸۳)

امام ابوالقاسم قسیری (م ۴۶۵ھ) فرماتے ہیں:

وَمَعْنَى الشَّاهِدِ الْحَاضِرُ فَكُلُّ مَا هُوَ حَاضِرُ قَلْبِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ لَكَ۔

(عبد الکریم بن ہوازن، ابوالقاسم الامام: الرسالة القشیریہ (مصطفیٰ البابی، مصر) ص ۷۷)

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد ہیں اور شاہد کا معنی حاضر ہے جیسے کہ امام قسیری نے
فرمایا، امام اصفہانی کے مطابق شہادت کا معنی حضور مع المشاہدہ ہے۔ خواہ مشاہدہ سر کی آنکھوں سے ہو یا دل کی بصیرت سے، کہنے
دیجئے کہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ حضور سید یوم الشہور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنایا
ہے۔ اس عقیدے کو اپنی نادانی کی بنا پر کوئی شخص نہیں مانتا تو بے شک نہ مانے لیکن اسے شرک قرار دینے کا کوئی قطعاً جواز نہیں
ہے۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کی نسبت سے حاضر و ناظر ہیں؟ اس سے پہلے مستند تفاسیر کے حوالے سے بیان کیا جا چکا
ہے۔ امام رازی اور امام خازن نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن تمام مخلوق پر گواہ ہوں گے، امام ابو سعود نے فرمایا: جن کی طرف
آپ کو بھیجا گیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے جو امام رازی نے بیان کیا کیونکہ حدیث شریف میں ہے:
أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ۔ ہم تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

(مسلم بن الحجاج القشیری، امام: صحیح مسلم شریف (طبع کراچی) ج ۱، ص ۱۹۹)

مخالفین کہتے ہیں کہ شاہد اور شہید کے الفاظ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وارد ہوئے ہیں، کیا آپ انہیں بھی نبی اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح حاضر و ناظر مانیں گے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر شاہد اپنی شہادت کے دائرہ کار تک حاضر و
ناظر رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام امت اور تمام مخلوق کے شاہد ہیں، کوئی ایسا شاہد نہیں پیش کیا جاسکتا جس کی
شہادت کا دائرہ اتنا وسیع ہو، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کسی کو حاضر و ناظر ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۵۔ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ (الاحزاب: ۶، ۳۳)

علامہ آلوسی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ) أَيَّ أَحَقٍّ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ)

نبی ان کی جانوں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔

(محمود آلوسی، علامہ، سید: روح المعانی ج ۲۱، ص ۱۵۱)

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے:

”پیغمبر نزدیک تر است بمومنوں از ذات ہائے ایشان۔“

(عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: مدارج النبوة فارسی (مکتوبہ نوریہ رضویہ، سکھر) ج ۱ ص ۸۱)

”پیغمبر مومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی ذوات سے بھی۔“

دیوبندی مکتب فکر کے پہلے امام، محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں۔

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ جس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نزدیک ہے مومنوں سے بہ

نسبت ان کی جانوں کے یعنی ان کی جانیں ان سے اتنی نزدیک نہیں جتنا نبی ان سے نزدیک ہے۔ اصل معنی اولیٰ کے اقرب ہیں۔“ (محمد قاسم نانوتوی، آب حیات (بجانبی، دہلی) ص ۷۳، ب ایضاً: تحذیر الناس، ص ۱۰)

اللہ اکبر! عقیدہ حاضر و ناظر کی کتنی کھلی تائید اور ترجمانی ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص نہ مانے تو ہمارے پاس اس کا کیا علاج ہے؟

کیا یہ قرب صرف صحابہ کرام سے خاص تھا یا قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو شامل ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ خود کریں:

مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ہم دنیا اور آخرت میں دوسرے تمام لوگوں کی نسبت ہر مومن کے زیادہ قریب ہیں۔

(محمد بن اسماعیل البخاری، الامام: صحیح البخاری (بجانبی، دہلی) ج ۲، ص ۷۰۵)

۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ (الانبیاء: ۲۱، ۱۰۷)

یہ بھی ارشاد ربانی ہے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔

اور تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔

(المدثر: ۷۴، ۳۱)

ان آیات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں، یہ تعلق سمجھنے کے لیے درج ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں:

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے مطابق جو فیض الہی وارد ہوتا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فیض کا واسطہ ہیں۔ اسی لیے آپ کا نور سب سے اول پیدا کیا گیا۔ حدیث میں ہے: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا

کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں صوفیاء کرام کا کلام کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ (محمود آلوسی، العلامة السید: روح المعانی، ج ۱، ص ۱۰۵)

علامہ اسماعیل حق (م ۱۱۳ھ) تفسیر عرائس البیان کے حوالے سے فرماتے ہیں:

”اے دانشور! بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر عرش سے لے کر تحت اثریٰ تک تمام مخلوقات کو آپ کے نور کی ایک جز سے پیدا فرمایا۔ پس آپ کو وجود اور شہود کی طرف بھیجنا ہر موجود کے لیے رحمت ہے۔ لہذا آپ کا موجود ہونا مخلوق کا ہونا ہے، اور آپ کا موجود ہونا وجود مخلوق اور تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، پس آپ ایسی رحمت ہیں جو سب کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ تمام مخلوق قضاء قدرت میں بے روح صورت کی طرح پڑی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حضور اقدس تشریف لائے تو عالم آپ کے وجود مسعود کی بدولت زندہ ہو گیا۔ کیونکہ آپ تمام مخلوقات کی روح ہیں۔“

(اسماعیل حق، العلامة: روح البیان (طبع بیروت) ج ۵، ص ۵۲۸، ب: روز بان، العلامة شیخ: عرائس البیان (طبع لکھنؤ) ج ۲، ص ۵۲)

احادیث مبارکہ

پہلی حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے ایک شخص نماز پڑھے تو کہے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ
كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔

تمام عبادات قولیہ، فعلیہ اور مالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اے نبی! آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کلمات کہو گے تو اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان میں رہنے والے ہر نیک بندے کو پہنچیں گے۔

(محمد بن اسماعیل البخاری، الامام: صحیح البخاری (رشیدیہ، دہلی) ج ۱، ص ۱۱۵)

غور کیجئے کہ نماز پڑھنے والا شرق و غرب، بحر و بر، زمین یا فضا جہاں بھی نماز پڑھے، اس کے لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی تمام عبادتوں کا ہدیہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے بعد بصیغہ خطاب اور ندا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام پیش کرے۔

یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ ہمارا سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا۔ محض خیالی صورت سامنے رکھ کر سلام عرض کیا جا رہا ہے، کیونکہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث مذکور کے مطابق جب ہر نیک بندے کو سلام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہنچتا؟

اس جگہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ روش کلام کے مطابق غائب کا صیغہ السلام علی النبی لانا چاہیے تھا، خطاب کا

صیغہ (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) کیوں لایا گیا ہے؟ علامہ لمبسی نے جواب دیا کہ ہم ان کلمات طیبہ کی پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔

دوسرا جواب یہ ہے جسے علامہ بدر الدین عینی علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر شارحین حدیث نے نقل کیا، حسب ذیل ہے:

”ارباب معرفت کے طریقے پر کہا جاسکتا ہے کہ جب نمازیوں نے التیمات کے ذریعے ملکوت کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو انہیں کی لایموت کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ مناجات کی بدولت ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، انہیں آگاہ کیا گیا کہ یہ سعادت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کی برکت سے ہے۔ اچانک انہوں نے توجہ کی توجہ چلا کہ ”الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ“ محبوب کریم، رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ کہتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔“

(محمود بن احمد عیسیٰ بدر الدین علامہ، عمدة القاری (احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۶، ص ۱۱۱، احمد بن علی بن حجر عسقلانی، علامہ: فتح الباری (احیاء التراث العربی، بیروت) ج ۲، ص ۲۵۰، محمد بن عبد الباقی زر قانی، علامہ: شرح مواہب لدنیہ، ج ۷، ص ۷۸-۳۷۷، ایضاً: زر قانی علی الموطا (المکتبۃ التجاریہ مصر) ج ۱، ص ۱۹۰، محمد بن عبد الحئی لکھنوی، علامہ: السعایہ فی کشف شرح الوقایہ (سہیل اکیڈمی لاہور) ج ۲، ص ۲۲۷)

علامہ عبد الحئی لکھنوی مذکورہ بالا تقریر کے بعد فرماتے ہیں:

”میرے والد علام اور استاذ جلیل (علامہ عبد الحکیم لکھنوی) اپنے رسالہ ”نور الایمان بزیارۃ آثار حبیب الرحمن“ میں فرماتے ہیں کہ التیمات میں صیغہ خطاب (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) لانے کا راز یہ ہے کہ گویا حقیقت محمدیہ ہر وجود میں جاری و ساری اور ہر بندے کے باطن میں حاضر ہے۔ اس حالت کا کامل طور پر انکشاف نماز کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا محل خطاب ہو گیا۔“

(محمد عبد الحئی لکھنوی، السعایہ: مطبوعہ لاہور) ج ۲، ص ۲۲۸)

در اصل یہ روحانیت کا مسئلہ ہے، جس شخص کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، جسے معرفت کے ساتھ کوئی علاقہ ہی نہ ہو، جو شخص بصیرت سے یکسر محروم ہو، وہ اس مسئلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا روئے خن بھی ان کی طرف نہیں ہے، ہمارا تو خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو اولیاء کرام اور انبیاء عظام کی روحانی عظمتوں کو ماننے والے ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ تمام احوال و واقعات میں مومنوں کے پیش نظر اور عبادت گزاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، خصوصاً عبادت کی حالت میں اور (بالخصوص) اس کے آخر میں نورانیت اور انکشاف کا وجود ان احوال میں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے۔

بعض عارفوں نے فرمایا کہ یہ خطاب اس بنا پر ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے، پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ رہے، تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے منور اور فیض یاب ہو۔“

(عبدالحق المحدث الدہلوی، اشعة اللمعات (مطبوعہ، سکھر) ج ۱، ص ۴۰۱، ب: نور الحق المحدث الدہلوی، تیسیر

القاری شرح صحیح البخاری (طبع، لکھنؤ) ج ۱، ص ۷۳-۷۴)

لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے امام اور پیشوا نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے مسک الختام شرح بلوغ المرام، ج ۱، ص ۲۴۴ میں بیسنہ یہی عبارت درج کی ہے۔ اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ہم غیر مقلدین سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ عقیدہ حاضر و ناظر کی بنا پر بریلویوں کو تم مشرک کہتے ہو، کیا ان کے ساتھ نواب بھوپالی کو بھی زمرہ مشرکین میں کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟

اس جگہ مخالفین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تشہد سے حاضر و ناظر کے عقیدہ پر استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ التحیات پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد ہم السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ پڑھنے لگے۔ اس کا جواب حضرت ملا علی قاری کی زبانی سنئے، وہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

”حضرت عبد اللہ بن مسعود کا یہ فرمانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ پڑھا کرتے تھے، جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو ہم السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ کہتے تھے۔ یہ امام ابو عوانہ کی روایت ہے، امام بخاری کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگرد راوی نے جو کچھ سمجھا وہ بیان کر دیا۔

امام بخاری کی روایت میں ہے: فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ یَعْنِیْ عَلَی النَّبِیِّ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے کہا السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر (لفظ یعنی بتا رہا ہے کہ بعد میں کسی نے وضاحت کی ہے ۱۲ قادری) اس قول میں دو احتمال ہیں: (۱) یہ کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بصیغہ خطاب سلام کرتے تھے، اسی طرح وصال کے بعد کہتے رہے۔ (۲) ہم نے خطاب چھوڑ دیا تھا۔ جب لفظوں میں متعدد احتمال ہیں تو دلالت (قطعی) نہ رہی، اسی طرح علامہ ابن حجر نے فرمایا:۔ (علی بن سلطان محمد القاری، العلامة: المرقاة (طبع، لبنان) ج ۲، ص ۳۳۲)

علامہ عبدالحق لکھنوی (م ۱۳۰۴ھ) اپنے والد ماجد علامہ عبدالحلیم لکھنوی کے حوالے سے اس روایت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

”یہ روایت دوسری روایات کے مخالف ہے جن میں یہ کلمات نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پر نہیں ہے، کیونکہ ابن مسعود نے فرمایا ہم نے کہا: السَّلَامُ عَلَیْ۔ (محمد عبدالحق لکھنوی، علامہ: السعایہ، ج ۲، ص ۲۲۸)

یہی سبب ہے کہ جمہور علماء کرام اور ائمہ اربعہ نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی تشہد پڑھتے رہے ہیں جس میں السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ ہے۔

دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سلام عرض ہی نہیں کرتے، ہم تو واقعہ معراج کی حکایت اور نقل کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کرتے ہیں اور بس، لہذا ہم پر عقیدہ حاضر و ناظر ماننا لازم نہیں آتا۔ اس اشکال کے کئی جواب ہیں۔

۱- جس روایت کی بنا پر التحیات کے سلام کو واقعہ معراج کی حکایت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دیوبندی مکتب فکر کے مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ ”مجھے اس کی سند نہیں ملی۔“

(محمد انور شاہ کشمیری: عرف الشذی (مکتبہ الرحمیہ، دیوبند) ص ۱۳۹)

۲- جب التحیات میں حکایت اور نقل ہی مقصود ہے تو التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالْبَطِّيَّاتُ بھی بطور حکایت ہو گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ عبادات بھی پیش نہ ہو سکا۔ امام احمد رضا بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر

جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

۳- ابھی بخاری شریف کی حدیث گزری ہے کہ جب تم یہ کلمات کہتے ہو تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو سلام پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے قول کے مطابق سلام کہا ہی نہیں گیا، محض واقعہ معراج کی حکایت اور نقل کی گئی ہے تو ہر بندہ صالح کو سلام پہنچنے کا کیا مطلب؟ ماننا پڑے گا کہ ہر نمازی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اسی کو انشاء اسلام کہتے ہیں۔

۴- ہمارے فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے کہ انشاء اسلام کا ارادہ ہونا چاہیے نہ کہ حکایت کا۔

در مختار میں ہے:

”نمازی تشہد کے الفاظ سے ان معانی کا قصد کرے جو ان الفاظ سے مراد ہے اور یہ قصد بطور انشاء ہو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفے پیش کر رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام پیش کر رہا ہے۔ اخبار اور حکایت سلام کی نیت ہرگز نہ کرے۔“

(علاء الدین حصکفی، الامام: الدر المختار (الجبائی، دہلی) ج ۱، ص ۷۷)

دوسری حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔

”مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ“

(محمد بن اسماعیل البخاری، الامام: صحیح البخاری (طبع دہلی) ج ۱، ص ۸۳-۱۸۳)

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں:

”تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟“

وجہ استدلال یہ ہے کہ ”ہذا“ اسم اشارہ ہے اور اسماء اشارہ کا حقیقی استعمال، محسوس اشارہ کے لیے ہوتا ہے۔

مولانا جامی کافیہ کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جن کی وضع اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتی ہے جس کی طرف اعضاء اور جوارح کے ساتھ محسوس اشارہ کیا جائے۔ ذَلِكَُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ میں محسوس اشارہ نہیں ہے۔ اس جگہ اسم اشارہ کا استعمال مجازاً ہے۔“ (عبد الرحمن الجامی، العلامة: شرح جامی، (طبع یوسفی، لکھنؤ) ص ۲۱۱)

علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں: ”ذَٰلِ الْقَرْبِ“ ذاکے ساتھ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ہو سکے مجاز ساقط اور ناقابل اعتبار ہوگا۔

حدیث میں وارد کلمات ”هَذَا الرَّجُلُ“ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قبر والے کے سامنے قریب اور محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ (هَذَا) اسم اشارہ کا حقیقی معنی یہی ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ذہنی کی طرف اشارہ ہے، انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس جگہ ایسا قرینہ پایا گیا ہے جو حقیقت کے مراد لینے سے مانع ہے ورنہ خراط القناد، ہمیں بتایا جائے کہ وہ قرینہ کونسا ہے؟ جبکہ حقیقت کے مراد لینے کے لیے تو کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔

مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بیک وقت ہزاروں افراد مرتے ہیں اور زیر زمین دفن ہوتے ہیں۔ سب کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور سب سے یہی سوال ہوتا ہے کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ میت کے سامنے سے پردے اٹھادیئے جاتے ہیں، اس لیے اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ راقم نے ان سے گزارش کی کہ امتی کے سامنے سے تو عملاً پردے اٹھادیئے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کونسا مانع ہے کہ آپ کے سامنے سے پردے نہیں اٹھائے جاسکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی کے سامنے سے پردے اٹھ سکتے ہیں نبی کے سامنے سے نہیں اٹھ سکتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام علامہ علی نور الدین حلی صاحب سیرتِ حلیہ (م ۱۰۴۴ھ) فرماتے ہیں:

”دو فرشتے قبر والے کو کہتے ہیں کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ (مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟) اور اسم اشارہ کا اصل اور حقیقی معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف حاضر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذہنا حاضر ہوں تو اس بات کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں حقیقت کے چھوڑنے اور مجاز کے اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم شریف (شخص کریم) کے ساتھ حاضر ہوں۔“ (یوسف بن اسماعیل النجاشی، الامام: جواہر البحار (مصطفیٰ البابی، مصر) ج ۲، ص ۱۱۶)

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت

امام بخاری، مسلم اور ابوداؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ زَارَنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْبَقْظَةِ
وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي۔
جس نے خواب میں ہماری زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں ہماری زیارت کرے گا۔ اور شیطان ہماری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

(محمد بن اسماعیل البخاری، الامام: صحیح البخاری (مجتبائی، دہلی) ج ۲، ص ۱۰۳۵)

بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں یا دنیا میں۔ دنیا میں زیارت مراد ہو تو یہ آپ کی حیات ظاہرہ کے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی شامل ہے؟ پھر کیا یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی یا ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن میں قابلیت اور سنت کی پیروی پائی جائے؟ اس سلسلے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں: امام ابو محمد ابن ابی جمرہ

فرماتے ہیں کہ الفاظ سے عموم معلوم ہوتا ہے اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخصیص کے بغیر تخصیص کرتا ہے وہ سینہ زوری کا مرتکب ہے۔

امام جلال الدین سیوطی، امام ابن ابی جرہ کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ شریفہ پورا کرنے کے لیے خواب میں دیدار سے مشرف ہونے والوں کو بیداری میں دولت دیدار عطا کی جاتی ہے اگرچہ ایک مرتبہ ہی ہو۔

عوام الناس کو یہ دولت گراں مایہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حاصل ہوتی ہے، وہ حضرات جو پابند سنت ہوں انہیں ان کی کوشش اور سنت کی حفاظت کے مطابق زندگی بھر بکثرت یا کبھی کبھی زیارت حاصل ہوتی ہے، سنت مطہرہ کی خلاف ورزی اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔“

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ (طبع بیروت) ج ۲، ص ۲۵۶)

امام مسلم حضرت عمران بن حصین، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سلام کہا جاتا تھا میں نے گرم لوہے کے ساتھ داغ لگایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور جب یہ عمل ترک کیا تو سلام کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ علامہ ابن اثیر نے نہایت فرمایا: فرشتے انہیں سلام کہتے تھے جب انہوں نے بیماری کی وجہ سے گرم لوہے سے علاج کیا تو فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا کیونکہ گرم لوہے سے داغ لگانا توکل، تسلیم، صبر اور اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنے کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داغ لگانا ناجائز ہے، ہاں یہ توکل کے خلاف ہے جو اسباب کے اختیار کرنے کے مقابلے میں بلند درجہ ہے۔ (عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ (طبع بیروت) ج ۲، ص ۲۵۷) اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی خلاف ورزی برکات و کرامات کے حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

امام قرطبی (متوفی ۶۷۱ھ) چند احادیث کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”مجموعی طور پر ان احادیث کے پیش نظریہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب کر دیئے گئے ہیں اور ہم ان کا ادراک نہیں کرتے اگرچہ وہ زندہ موجود ہیں، یہی حال فرشتوں کا ہے کیونکہ وہ زندہ اور موجود ہیں لیکن ہم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھتا، سوائے اولیائے کرام کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس کرامت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔“ (محمد بن احمد القرطبی، الامام: اتذکرہ (المکتبۃ التجاریہ) ص ۱۹۱)

قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار صفت معلومہ کے ساتھ ہو تو یہ حقیقی ادراک ہے اور اگر اس سے مختلف صفت کے ساتھ ہو تو یہ مثال کا ادراک ہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ بہت عمدہ بات ہے) آپ کی ذات اقدس کا روح اور جسم کے ساتھ دیدار محال نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام زندہ ہیں۔ وصال کے بعد ان کی روحیں لوٹادی گئی ہیں۔ انہیں قبروں سے نکلنے اور علوی، اور سفلی جہان میں تصرف کی اجازت دی گئی ہے۔“ (عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ (طبع بیروت) ج ۲، ص ۲۶۳)

جو لوگ اس دنیا میں ہیں وہ عالم ملک اور عالم شہادت میں ہیں اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وہ عالم غیب اور عالم ملکوت میں ہیں۔ جانے والے ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں نہیں؟

اس سلسلے میں حجتہ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں:

”انہیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے“ انہیں ایک دوسری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے جو ہر انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے۔ لیکن انسان نے اس پر شہوات نفسانیہ اور دنیاوی مشاغل کے پردے ڈال رکھے ہیں، جب تک دل کی آنکھ سے یہ پردہ دور نہیں ہوتا، اس وقت تک عالم ملکوت کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ چونکہ انبیائے کرام کی آنکھوں سے یہ پردہ دور ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ضرور عالم ملکوت اور اس کے عجائب کا مشاہدہ کیا ہے مردے عالم ملکوت میں ہیں ان کا بھی مشاہدہ کیا اور خبر دی... ایسا مشاہدہ صرف انبیائے کرام کے لیے ہو سکتا ہے ان اولیاء کرام کے لیے جن کا درجہ انبیاء کرام کے قریب ہے۔“

(محمد بن محمد غزالی، امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفہ، بیروت) ج ۴، ص ۵۰۴)

بہت سے خوش قسمت حضرات کو خواب میں یا بیداری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں:

خواب میں زیارت

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا حال ہے؟ (کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے) میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم روزہ کی حالت میں بوسہ نہیں لیتے؟ عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں روزے کی حالت میں کسی عورت کا بوسہ نہیں لوں گا۔

(محمد بن محمد غزالی، امام: احیاء علوم الدین (دار المعرفہ، بیروت) ج ۴، ص ۵۰۶)

ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی) نے مادہ کے سال (۱۸ھ) میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر خشک سالی کی شکایت کی۔ انہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ عمر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کو لے کر آبادی سے نکلو اور بارش کی دعا مانگو۔

(احمد بن تیمیہ، علامہ: اقتضاء الصراط المستقیم (طبع لاہور) ص ۳۷۳)

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یعنی خواب میں، آپ کے سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا: ہم ابھی حسین کی شہادت پر حاضر ہوئے تھے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

(محمد بن عبد اللہ الخلیل، امام: مشکوٰۃ المصابیح (طبع کراچی) ص ۵۷۰)

بیداری میں زیارت

امام عماد الدین اسماعیل بن ہبہ اللہ، اپنی تصنیف مزیل الشہات فی اثبات الکرامات میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کے دنوں میں فرمایا: مجھے اس کھڑکی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا: ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ عرض کی! جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: انہوں نے تمہیں پیاس میں مبتلا کر دیا ہے؟ عرض کی

جی ہاں! آپ نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہاں تک کہ میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا: اگر چاہو تو ان کے خلاف تمہیں مدد دی جائے اور اگر چاہو تو ہمارے پاس افطار کرو۔ میں نے آپ کے پاس افطار کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ اسی دن شہید کر دیئے گئے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مشہور ہے اور کتب حدیث میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام حارث بن اسامہ نے یہ حدیث اپنی مسند میں اور دیگر ائمہ نے بھی بیان کی ہے۔ امام عماد الدین نے اسے بیداری کا واقعہ قرار دیا ہے۔

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، الامام: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۲۶۲)

امام ابن ابی جرمہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ (میرا گمان ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سیوطی) کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہیں یہ حدیث یاد آئی (کہ جسے خواب میں زیارت ہوئی وہ بیداری میں بھی زیارت کرے گا) اور اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے۔ پھر ایک ام المومنین (میرا گمان ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۱۲ سیوطی) کے پاس حاضر ہوئے اور ماجرا بیان کیا۔ ام المومنین نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آئینہ لا کر دکھایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنی صورت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی دی۔

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، الامام: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۲۵۶)

شیخ سراج الدین بن ملق، طبقات الاولیاء میں فرماتے ہیں:

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا: مجھے ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا اباجان! میں غمی ہوں، فصحاء بغداد کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ فرمایا: منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور حکم فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرو۔ اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دو۔ میں نماز ظہر پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مخلوق خدا بڑی تعداد میں حاضر تھی۔ مجھ پر اضطراب طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹے: خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کیسے خطاب کروں؟ میری طبیعت پر تو ہیجان طاری ہے۔ فرمایا: منہ کھولو تو میں نے منہ کھولا، آپ نے مجھے چھ مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے سات کی تعداد کیوں نہیں پوری کی؟ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر۔

(محمود آلوسی، سید علامہ: روح المعانی (طبع بیروت) ج ۲۲، ص ۳۵)

طبقات الاولیاء میں شیخ خلیفہ بن موسیٰ نہرملی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: انہیں خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر افعال خواب یا بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیے گئے تھے۔ ایک رات انہیں سترہ مرتبہ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان ہی مواقع میں سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”خلیفہ ہم سے تنگ نہ ہو بہت سے اولیاء ہمارے دیدار کی حسرت لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔“ (محمود آلوسی، سید علامہ: روح المعانی (طبع بیروت) ج ۲۲، ص ۳۵-۳۶)

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ، لطائف المنن میں فرماتے ہیں: ایک شخص نے شیخ ابو العباس مری سے عرض کیا: جناب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھ سے مصافحہ فرمائیں، کیونکہ آپ نے بہت سے شہر دیکھے ہیں اور بہت سے اللہ والوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔

شیخ ابو العباس مری نے فرمایا:

”اگر ایک لمحہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔“ (محمود آلوسی، السید: روح المعانی (طبع بیروت) ج ۲۲، ص ۳۵)

علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

”ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات ہو، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے ایک سے زیادہ کاملین کو بیداری میں آپ کی زیارت حاصل ہوئی اور انہوں نے استفادہ کیا۔“

(محمود آلوسی، السید: روح المعانی (طبع بیروت) ج ۲۲، ص ۳۵)

حضرت سید احمد کبیر رفاعی حج کرنے گئے تو حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے:

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أَرْسِلُهَا
تَقْبَلُ الْأَرْضُ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي
وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ فَاْمُدُّ
يَمِينَكَ كَيْ تَخْطِيَ بِهَا شَفَتِي

میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میری نیابت میں زمین بوسی کیا کرتی تھی اور یہ جسمانی دولت ہے۔ میں جسمانی طور پر حاضر ہوں آپ ہاتھ بڑھائیں، تاکہ میرے ہونٹ اس سے فیض یاب ہوں۔

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۲۶۱)

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

”یہ حالت ایک مدت تک رہی۔ پھر اتفاقاً ایک ولی کے مزار شریف کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس معاملے میں اس صاحب مزار بزرگ کو میں نے اپنا مددگار بنایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہو گئی اور معاملے کی حقیقت منکشف کر دی۔ حضرت خاتم المرسلین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور رونق افروز ہوئی اور میرے غمگین دل کو تسلی دی۔“

(احمد سرہندی، الامام الربانی: مکتوبات (باللغة الفارسیہ) الد فتر الاول، مکتوب ۲۲۰)

ایک دوسرا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اتفاقاً آج صبح حلقہ مراقبہ کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کی صورت میں تشریف لائے اور اس روحانی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ہم روحیں ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ وہ اجسام کی صورت میں متشکل ہو کر جسمانی حرکات و سکنات اور عبادات ادا کرتی ہیں جو اجسام ادا کیا کرتے ہیں۔“

(احمد سرہندی، امام ربانی: مکتوبات (امام ربانی فارسی) رؤف اکیڈمی لاہور، الد فتر الاول، مکتوب ۲۸۲)

دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث محمد انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

”میرے نزدیک بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ انہیں بائیس مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ سے کئی حدیثوں کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کے صحیح

قرار دینے پر ان احادیث کو صحیح قرار دیا۔ (محمد انور شاہ کشمیری: فیض الباری (مطبوعہ المجازی، قاہرہ) ج ۱، ص ۲۰۴)
علامہ عبد الوہاب شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے بخاری شریف پڑھی۔ ان کے نام بھی گنوائے۔ ان میں سے ایک خفی تھا۔ انہوں نے وہ دعا بھی لکھی جو ختم بخاری کے موقع پر فرمائی۔

مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں:
فَالرُّؤْيَا مُتَحَقِّقَةٌ وَإِنْكَارُهَا جَهْلٌ۔

بحالت بیداری زیارت زیادہ متحقق ہے اور اس کا انکار
جہالت ہے۔

(محمد انور شاہ کشمیری: فیض الباری (مطبوعہ المجازی، قاہرہ) ج ۱، ص ۲۰۴)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو آپ کی روح انور کو ظاہر و عیاں دیکھا۔ فقط عالم ارواح میں نہیں بلکہ حواس کے قریب عالم مثال میں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر ہونے اور لوگوں کی امامت کرانے کا ذکر کرتے ہیں اس کی بنیاد یہی دقیقہ ہے۔“

(ولی اللہ محدث دہلوی، الشاہ: فیوض الحرمین (محمد سعید کمپنی، کراچی) ص ۸۲)

محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں:

”پھر میں روضہ عالیہ مقدسہ کی طرف چند بار متوجہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لطافت کے بعد دوسری لطافت میں ظہور فرمایا، کبھی محض عظمت و ہیبت کی صورت میں اور کبھی جذب، محبت، انس اور انشراح کی صورت میں اور کبھی سریان کی صورت میں، یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس سے بھری ہوئی ہے اور روح مبارک فضا میں تیز ہوا کی طرح موجزن ہے۔“ (ولی اللہ محدث دہلوی، الشاہ: فیوض الحرمین (محمد سعید کمپنی، کراچی) ص ۸۳)

امام احمد رضا بریلوی دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے تو روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہے اور یہ آرزو دل میں لیے حاضر رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے اور بیداری کی حالت میں شرف زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ پہلی رات آرزو پوری نہ ہوئی تو بے قراری کے عالم میں ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ ہے۔۔

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں

تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

مقطع میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا

تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

یہ غزل مواجہ عالیہ میں عرض کر کے بالادب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور سر کی آنکھوں سے بحالت بیداری

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

(محمد ظفر الدین بہاری، ملک العلماء: حیات اعلیٰ حضرت (مکتبہ رضویہ، کراچی) ص ۴۴)

راقم کے مرشد گرامی حضرت شیخ الشیخ اخند زاده سیف الرحمن پیرارچی مدظلہ العالی نے بیان کیا کہ ساڑھے تین سال تک ہر محفل ذکر میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔

علامہ جلال الدین سیوطی، رسالہ مبارکہ ”تنویر الملک فی امکان رویۃ النبی والملک“ میں متعدد احادیث اور آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ان نقول اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، اور اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں، تصرف اور سیر فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت مقدسہ میں جس پر وصال سے پہلے تھے، آپ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔

بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں سے غائب کر دیئے گئے ہیں، جس طرح فرشتے غائب کر دیئے گئے ہیں حالانکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے حجاب دور کر دیتا ہے اور وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی حالت میں دیکھ لیتا ہے جس پر آپ واقع میں ہیں۔ اس دیدار سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، اور مثال کے دیدار کی تخصیص کا بھی کوئی امر داعی نہیں ہے۔“

(عبدالرحمن بن ابی بکر، السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۲۵۶)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے بھی یہ عبارت لفظ بلفظ نقل کی ہے۔

(محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲، ص ۳۶۷)

شخص واحد متعدد مقامات میں

ایک شخص کا متعدد مقامات میں دیکھا جانا نہ صرف ممکن ہے، بلکہ بالفعل واقع ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں:

(۱) درمیان کے پردے اٹھادیئے جائیں اور ایک شخص ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ سے دیکھا جائے۔
(۲) ایک شخص موجود تو ایک جگہ ہے اس کی تصویریں کئی جگہ دکھائی جائیں جیسے ٹی وی میں ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ٹی وی بہت معاون ہو سکتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ٹیلیفون آگیا ہے کہ آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی تصویر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ جو چیز آلات کے ذریعہ سے واقع ہو رہی ہو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو استبعاد کیوں؟

(۳) اللہ تعالیٰ شخص واحد کے لیے متعدد اجسام مثالیہ مسخر فرما دیتا ہے۔ ان میں متصرف اور انہیں کنٹرول کرنے والی ایک ہی روح ہوتی ہے۔ اس سے وہ تکثر جزئی لازم نہیں آئے گا جسے مناطقہ محال کہتے ہیں کیونکہ وحدت اور تعداد کا مدار روح پر ہے۔ جب روح ایک ہے تو وہ ایک ہی شخص کہلائے گا چاہے اجسام مختلف ہی ہوں۔

سب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بطور خرق عادت ایک شخص کے متعدد اجسام ہو سکتے ہیں۔

حضرت قرۃ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کو اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی۔ قضاء الہی سے ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:

أَمَّا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدَتْهُ يَنْتَظِرُكَ۔

کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اپنے بیٹے کو وہاں انتظار کرتے پاؤ۔

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اس کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ فرمایا: تم سب کے لیے ہے۔

(محمد بن عبد اللہ، الخطیب: مشکوٰۃ المصابیح (طبع، دہلی) ص ۱۵۳)

حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت، مکتب اجسام متعدد ہوتے ہیں کیونکہ صحابی کا بیٹا جنت کے ہر دروازے پر موجود ہو گا۔“ (علی بن سلطان محمد القاری: مرقاۃ المفاتیح (طبع، لبنان) ج ۴، ص ۱۰۹)

حضرت عمرو بن دینار جلیل القدر تابعی اور محدثین کے امام ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ امام شعبہ، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری ایسے عظیم محدث ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”جب گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو کھو الّسلامُ عَلَی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔“

حضرت ملا علی قاری اس ارشاد کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور، مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔“

علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

”انسانی روحیں جب مقدس ہو جاتی ہیں تو کبھی اپنے بدنوں سے جدا ہو کر اپنے بدنوں کی صورتوں یا دوسری صورتوں میں ظاہر ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح کہ وہ کبھی حضرت دجیہ کلبی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جاتی ہیں اور ان کا اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک قسم کا تعلق بھی باقی رہتا ہے، جس کی بنا پر روحوں کے افعال ان جسموں سے صادر ہوتے ہیں۔“

جیسے بعض اولیاء قدست اسرارہم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات میں دیکھے جاتے ہیں اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی روحیں اعلیٰ درجے کا تجرد اور تقدس حاصل کر لیتی ہیں، لہذا وہ خود ایک شکل کے ساتھ ایک جگہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا اصلی بدن دوسری جگہ ہوتا ہے۔“

لَا تَقُلْ دَارَهَا بِشَرْقِيٍّ نَجْدٍ
كُلُّ نَجْدٍ لِلْعَامِرِيَّةِ دَارٌ

تم یہ نہ کہو کہ محبوبہ کا گھر نجد کے مشرقی حصے میں ہے، بلکہ تمام نجد (محبوبہ) عامریہ کا گھر ہے۔

(محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۳، ص ۱۱۳)

علامہ سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی میں مزید فرماتے ہیں:

”یہ امر اکابر صوفیہ کے نزدیک ثابت اور مشہور ہے اور طلی مسافت سے الگ چیز ہے جو شخص ان دونوں کمالوں (طلی مسافت اور متعدد مقامات پر موجود ہونے) کا انکار کرتا ہے، اس کا انکار ایسی سینہ زوری ہے جو کسی جاہل یا معاند ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے۔“

علامہ تفتازانی نے ابن مقاتل ایسے بعض فقہاء اہلسنت پر تعجب کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اس شخص پر کفر کا حکم لگایا جو اس

روایت کو مانتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو بصرہ میں دیکھا اور اسی دن مکہ مکرمہ میں بھی یکھے گئے۔ انہوں نے کفر کا یہ فتویٰ اس گمان کی بنا پر دیا کہ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہونا بڑے معجزات کی جنس سے ہے اور سے بطور کرامت ولی کے لیے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم اہلسنت کے نزدیک نبی کا ہر معجزہ ولی کے لیے بطور کرامت ولی کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، سوائے اس معجزہ کے جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ ولی سے صادر میں ہو سکتا۔ مثلاً قرآن پاک کی کسی سورۃ کی مثل کالائے۔ (محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۳، ص ۱۱۴)

متعدد محققین نے بعد از وصال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس کے متمثل ہو کر ظاہر ہونے کو ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیک وقت متعدد مقامات پر زیارت کی جاتی ہے، باوجودیکہ آپ اپنی قبر انور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

اس کے بعد علامہ آلوسی آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

”ان انبیاء کی قبریں زمین میں ہیں اور کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ انہیں زمین سے آسمانوں پر منتقل کر دیا گیا تھا۔“
کہنا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں بھی جلوہ فرماتے اور آسمانوں پر بھی جلوہ فرماتے۔

مکہ مجتہدین کے ارشادات

یہ مسئلہ از قبیل واردات و مشاہدات ہے، یا تو انسان خود روحانیت کے اس مقام پر فائز ہو کر انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی زیارت سے بہرہ ور ہو یا پھر شریعت و طریقت کے جامع علماء دین کے بیانات کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ ایسا شخص جسے خود لھائی نہ دیتا ہو اور بینائی والوں کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اسے کھلی آنکھوں سے نظر آنے والے سورج کے وجود سے کی قائل نہیں کیا جاسکتا۔

آئیے دیکھیں کہ مستند علمائے امت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔

حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں:

”انبیائے کرام کا مختلف اوقات میں متعدد مقامات میں تشریف لے جانا عقلاً جائز ہے، جیسے کہ اس بارے میں خبر صادق وارد ہے۔“ (علی بن سلطان محمد القاری، علامہ: مرقاة المفاتیح (امدادیہ ملتان) ج ۳، ص ۲۴۱)

امام حجتہ الاسلام غزالی فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ارواح صحابہ کے ساتھ جہان کے جس حصے میں چاہیں تشریف لے جائیں۔“ (محمد بن اسماعیل حقی، علامہ: روح البیان، ج ۱۰، ص ۹۹)

علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت و ہوا جو کرامات کا انکار کرتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو خود اپنی ذات سے کرامات کا صدور دیکھا اور نہ ہی اپنے مقتداؤں سے کرامت نام کی کوئی چیز صادر ہوتے ہوئے دیکھی۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ انہوں نے عبادات کے ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے میں بڑی کوشش کی۔ چنانچہ یہ لوگ اصحاب کرامات اولیاء اللہ پر نکتہ چینی میں مصروف ہوئے۔ ان کی کھال ادھیڑ دی اور ان کے گوشت چبائے۔ انہیں جاہل موفیاء کا نام دیا اور انہیں بد قسمتی قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”تجب تو بعض اہل سنت فقہاء سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں مروی ہے کہ لوگوں نے ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو انہیں بصرہ میں دیکھا، اور اسی دن انہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا گیا۔ ان بعض سنی فقہاء نے کہا کہ جو اس کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھے کافر ہے اور انصاف وہ ہے جو امام نسفی نے بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کرتا ہے، کیا اس طرح کہنا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا: اہلسنت کے نزدیک بطور کرامت، خلاف عادت کا واقع ہونا جائز ہے۔“

(مسعود بن عمر التفتازانی: شرح القاصد (طبع لاہور) ج ۲، ص ۲۰۴)

یعنی اسی طرح ایک شخص کا دو جگہ ہونا بھی بطور کرامت جائز ہے۔“

یہی بات علامہ محمود بن اسرائیل الشیرباین قاضی سمانہ نے فرمائی وہ فرماتے ہیں:

”ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر اور جاہل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کرامت ہے معجزہ نہیں ہے، معجزہ میں چیلنج ضروری ہے، اس جگہ چیلنج نہیں ہے، لہذا معجزہ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کرامت جائز ہے۔“

(محمود بن اسرائیل، القاضی: جامع الفصولین (طبع مصر ۱۳۰۱ھ) ج ۲، ص ۲۳۲)

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

”اولیائے کرام سے بعید نہیں ہے ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے اور انہیں متعدد اجسام حاصل ہوئے ہیں، لوگوں نے ان اجسام کو ایک آن میں مختلف جگہوں پر پایا ہے۔“

امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”معراج کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک جسم (شخص) ایک آن میں دو جگہ حاضر ہو گیا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے نیک بخت افراد میں خود اپنی ذات اقدس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے جیسے کہ اس سے پہلے گزرا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ جمع ہوئے۔ بیشک وہ انبیاء کرام زمین میں اپنی قبروں میں بھی تشریف فرما ہیں اور آسمانوں پر بھی جلوہ افروز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کو دیکھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو اور مراجعت فرمائی۔ حالانکہ وہ بعینہ زمین پر اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جیسے کہ (مسلم شریف) کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔“

پس اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایک جسم دو مکانوں میں نہیں ہو سکتا، اس حدیث پر تیرا ایمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر تو مومن ہے تو تجھے مان لینا چاہیے، اور اگر تو عالم ہے تو اعتراض نہ کر، کیونکہ علم تجھے روکتا ہے، تجھے حقیقت حال کا علم نہیں ہے، حقیقتاً یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

تم یہ تاویل بھی نہیں کر سکتے کہ جو انبیاء کرام زمین میں ہیں وہ ان انبیاء کے مغائر ہیں جو آسمان میں ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اسی طرح دوسرے انبیاء

کرام جنہیں آپ نے آسمانوں میں دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو موسیٰ فرمایا اگر وہ بعینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں تو ان کے متعلق یہ خبر دینا کہ وہ موسیٰ ہیں جھوٹ ہوگا۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) (عبد الوہاب الشعرانی: الیواقیت والجواہر (طبع مصر ج ۲، ص ۳۶) امام شعرانی مزید فرماتے ہیں:

”پھر معترض اولیاء کرام کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کا منکر ہے، حالانکہ حضرت قصب البان رحمہ اللہ تعالیٰ جن صورتوں سے چاہتے تھے موصوف ہو کر مختلف مقامات پر فائز ہوتے تھے اور جس صورت میں آپ کو پکارا جاتا تھا جواب دیتے تھے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی (م ۱۲۷۰ھ) فرماتے ہیں:

”جسے دیکھا جاتا ہے وہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے جو تجرد اور تقدس میں تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے، اس طرح کہ وہ روح مبارک ایسی صورت کے ساتھ متصف اور ظاہر ہوئی جسے اس رویت کے ساتھ دیکھا گیا ہے، جب کہ اس روح انور کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جسم مبارک کے ساتھ بھی برقرار ہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے، جیسے کہ بعض محققین نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت دجیہ کلبی یا کسی دوسرے شخص کی صورت میں ظاہر ہونے کے باوجود سدرة المتسی سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ (بیک وقت دونوں جگہ موجود تھے)

یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجرد اور مقدس روح متعلق ہے اور کوئی چیز اس امر سے مانع نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثالی اجسام بے شمار ہو جائیں اور روح مقدس کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور تحائف ان میں سے ہر جسم کے لیے، اور یہ تعلق ایسا ہی ہے جیسے ایک روح کا ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے۔

(محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲، ص ۳۵) اس بیان سے اس قول کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے جو شیخ صفی الدین منصور اور شیخ عبد الغفار نے حضرت شیخ ابو العباس طنجی سے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آسمان، زمین اور عرش و کرسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھرا ہوا دیکھا۔

نیز! اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد لوگ دور دراز مقامات پر ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس جواب کی ضرورت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اشارہ کیا ہے، اس سے اس دیدار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

كَالشَّمْسِ فِي كَبَدِ السَّمَاءِ وَضَوْءُهَا
يُغْشِي الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَ مَغَارِبًا

(نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کے وسط میں پائے جانے والے سورج کی طرح ہیں جس کی روشنی مشرق اور مغرب کے شہروں کو ڈھانپ رہی ہے)۔“

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں:

”جب جنات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہو کر عجیب و غریب کام کر لیتے ہیں اگر کالمین کی روحوں کو یہ قدرت عطا فرمادیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور دوسرے بدن کی کیا حاجت ہے؟

اسی سلسلے کی کڑی وہ واقعات ہیں جو بعض اولیاء کرام سے منقول ہیں کہ وہ ایک ہی آن میں متعدد مقامات میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف اجسام کی صورت میں مجسم ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔

اسی طرح اس بزرگ کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، اس کے باوجود ایک جماعت مکہ مکرمہ سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اس بزرگ کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے، اور ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ ہم نے انہیں روم میں دیکھا ہے تیسری جماعت نے انہیں بغداد میں دیکھا۔

یہ سب اس بزرگ کے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو ان مشکلات کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اسی طرح حاجت مند لوگ زندہ اور وصال یافتہ بزرگوں سے خوف اور ہلاکت کے مقامات میں امداد طلب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی صورتیں حاضر ہوتی ہیں اور ان سے مصیبت دور کرتی ہیں۔ بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع ہوتی ہے اور بعض اوقات ان بزرگوں کو مصیبت دور کرنے کی اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ بھی دراصل ان بزرگوں کے لطائف متشکل ہوتے ہیں اور یہ تشکل کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں۔

چنانچہ ہزار افراد ایک ہی رات، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف صورتوں میں زیارت لرتے ہیں اور بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی صفات اور آپ کے لطائف ہوتے ہیں جو مثالی صورتوں سے متشکل ہوتے ہیں۔

اسی طرح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں، اور پیران کرم ان کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ (احمد سرہندی، امام الربانی: مکتوبات شریف فارسی (طبع لاہور) جلد دوم، جزء ۷، ص ۷۷)

امام علامہ شیخ علی نور الدین حلّی (م ۱۰۴۴ھ) صاحب سیرت حلّیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے:

تَعْرِيفُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوْا مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا
زَمَانٌ۔

اہل اسلام کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی زمانہ اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔

ہر جگہ آپ کی جلوہ گری ہے۔۔۔ یہ رسالہ امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار کی دوسری جلد (ص ۱۱۱ سے ۱۲۵) تک نقل کر دیا ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی جو علماء دیوبند کے بھی پیرو مرشد ہیں، فرماتے ہیں:

”البتہ! وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مضائقہ نہیں، کیونکہ

عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امردونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکات سے بعید نہیں۔“ (محمد امداد اللہ، المہاجر المکی: شائم امدادیہ (طبع، لکھنؤ) ص ۹۳) یاد رہے کہ یہ کتاب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی مصدقہ ہے۔

علامہ سید محمد علوی مالکی کی اپنی معرکتہ الاراء تصنیف الذخائر الممدیہ میں فرماتے ہیں:

”حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت ہر مکان میں حاضر ہے۔ آپ کی روحانیت خیر اور فضیلت کے مقامات اور محفلوں میں حاضر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روح بحیثیت روح کے برزخ میں مقید نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے اور ملکوت الہی میں سیر کرتی ہے... برزخ میں روح کے آزاد ہونے اور سیر کرنے کی دلیل، حدیث صحیح میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: مومن کی روح ایک پرندے پر ہے جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے، یہ حدیث امام مالک نے روایت کی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح، تمام روحوں سے زیادہ کامل ہے، اس لیے حاضر اور شاہد ہونے میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے۔“ (محمد بن علوی المالکی المکی: الذخائر الممدیہ (طبع قاہرہ) ص ۲۵۹) غیر مقلدین کے امام نواب وحید الزمان، صحاح ستہ کے مترجم کہتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ بیان سابق سے وہ شبہ دور ہو جاتا ہے جسے کم فہم لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کر کے ان کی روحوں سے فیوض و برکات، دل کی ٹھنڈک اور انوار کس طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں؟ جبکہ ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ روح از قبیل اجسام نہیں ہے، اجسام کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہوں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے (بخلاف روح کے کہ وہ دو مکانوں میں موجود ہو سکتی ہے) اور اگر مان لیا جائے کہ روح ایک ہی مکان میں موجود ہو سکتی ہے تو اس کی تیز رفتاری کی بنا پر اس کے لیے آسمان کی طرف چڑھنا پھر وہاں سے اترنا اور زائر کی طرف متوجہ ہونا پلک جھپکنے کی بات ہے۔“

(وحید الزمان، النواب: ہدیہ المہدی (طبع سیالکوٹ) ص ۶۳)

دو سطروں کے بعد انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ

”روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ایک وقت میں دو جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے۔“

”البریلویت“ کے مصنف کی قساوت اور غلط بیانی

گزشتہ صفحات میں قرآن و حدیث اور ارشادات ائمہ کی روشنی میں مسئلہ حاضر و ناظر مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو ان ائمہ کرام کے اسماء مبارکہ پر ایک نظر ڈال لیجئے:

حضرت عبداللہ ابن عمر، امام المحدثین حضرت عمرو بن دینار، امام بیہقی، امام غزالی، امام رازی، امام قرطبی، امام علاء الدین خازن، امام ابن الحاج، امام راغب اصفہانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی، امام جلال الدین سیوطی، امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت ملا علی قاری، امام عبد الوہاب شعرانی، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، علامہ اسماعیل حق، شیخ علی نور الدین حللی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، علامہ عبدالحی

لکھنؤی، علامہ سید محمد علوی مالکی مکی وغیرہم۔

ایک طرف ان حضرات کے اسماء پیش نظر رکھئے اور دوسری طرف شقاوت قلبی کا یہ مظاہرہ بھی دیکھئے، ظہیر لکھتے ہیں:

”یہ عقائد ہیں خرافات اور بدعت میں مبتلا مشرکوں کے جنہیں پاک و ہند کے علاوہ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں شیطان نے گمراہ اور اغواء کیا ہے۔“ (احسان الہی ظہیر: البریلویہ، ص ۱۱۲)

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غیر مقلدین، بریلویت کی آڑ لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں اور ملت اسلامیہ کے مسلم اور مقتدر ائمہ کرام کو اہل بدعت اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ ان سے کوئی شخص اتنا ہی پوچھ لے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تو تم بھی امام مانتے ہو، کیا انہیں بھی مشرکین کی فہرست میں شامل کرو گے؟ نیز کیا نواب صدیق حسن خان کو بھی مشرکین کی صف میں کھڑا کرو گے؟ جو یہ کہتے ہیں:

”بعض عارفوں نے فرمایا کہ یہ خطاب (اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ) اس بنا پر ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے، پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔“ (صدیق حسن بھوپالی: مسک الحتام شرح بلوغ المرام (طبع کانپور) ج ۱، ص ۲۴۴)

نواب وحید الزمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو کہتے ہیں:

”روح از قبیل اجسام نہیں ہے اجسام کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک مکان میں ہوں تو دوسرے مکان میں موجود نہیں ہو سکتے۔“ (وحید الزمان، نواب: ہدیہ الہدی، ص ۶۳)

کیا اس عبارت کا صاف مطلب یہ نہیں ہے؟ کہ روح ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے؟ ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟

بریلوی اہلسنت کا علامتی نشان

احسان الہی ظہیر کے فتوؤں اور سب و شتم کا تمام تر رخ علماء اہلسنت و جماعت کی طرف ہے۔ البتہ! مصلحت کے پیش نظر وہ انہیں بریلوی کا نام دیتے ہیں، درج ذیل سطور میں اہلسنت و جماعت کے وہ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں جنہیں ظہیر صاحب نے بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اہل سنت اور بریلوی کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں۔

۱۔ امام علامہ شیخ علی نور الدین حللی (م ۱۰۴۴ھ) نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کے نام کا اردو ترجمہ یہ ہے:

”اہل اسلام و ایمان کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔“

(جواہر البحار، جلد دوم (عربی) ص ۱۱۱-۱۲۵)

۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ عالیہ پر حاضر ہوئے تو انہیں کشف میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ان کا بیان ہے:

”یہاں تک کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام فضا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس سے بھری ہوئی ہے۔“ (ولی اللہ محدث دہلوی، الشاہ: فیوض الحرمین، ص ۸۳)

۳۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں:

”یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجرد اور مقدس روح متعلق ہے

اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے حد و حساب، مثالی اجسام بن

جائیں۔ (محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲، ص ۳۵)۔
۴۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

”اولیائے کرام سے بعید نہیں ہے، ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے اور انہیں متعدد (مثالی) اجسام حاصل ہیں، جنہیں ایک آن میں مختلف جگہوں پر پایا گیا ہے۔“

(علی بن سلطان محمد القاری: مرقاة المفاتیح (طبع ملتان) ج ۴، ص ۳۱)

۵۔ حضرت عمرو بن دینار کا ارشاد ہے کہ جب آدمی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علی النبی۔ حضرت ملا علی قاری اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں:

”اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔“

(علی بن سلطان محمد القاری: شرح الشفاء (طبع مدینہ منورہ) ج ۳، ص ۴۶۴)

۶۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی، رسالہ مبارکہ ”انباء الازکیاء“ میں فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ مصروفیات اس طرح کی ہیں:

”اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ان کے گناہوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ زمین کے اطراف میں برکت عطا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ امت کے ولی کے فوت ہونے پر اس کے جنازہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ برزخ میں آپ کی بعض مصروفیات یہ ہیں جیسے کہ اس سلسلے میں احادیث اور آثار وارد ہیں۔“

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام علامہ: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۱۵۳)

۷۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی مفسر فرماتے ہیں:

”آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ملاحظہ فرمائی... آپ نے ان کی پیدائش، اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کیا اور خلاف ورزی کی بنا پر جنت سے نکالا جانا ملاحظہ فرمایا۔“

(محمد بن اسماعیل حقی، امام علامہ: روح البیان (طبع بیروت) ج ۹، ص ۱۸)

یہ پوری عبارت گزشتہ صفحات میں پیش کی جا چکی ہے۔

۸۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے بہت سے کاملین کو بیداری میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے آپ سے استفادہ کیا۔“

(محمود آلوسی، علامہ سید: روح المعانی، ج ۲۲، ص ۳۵)

۹۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی، پھر علامہ سید محمود آلوسی اور علامہ عمر بن سعید الفوقی الطوری فرماتے ہیں:

”ان نقول اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں تصرف اور سیر فرماتے ہیں۔“ (پوری عبارت اس سے پہلے گزر چکی ہے ۱۲۰ قادی)

(عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۲۶۵، (ب) محمود آلوسی، السید: روح المعانی)

ج ۲۲ ص ۳۷ (ج) عمر بن سعید الفتوی: رباح حزب الرحیم (بیروت) ج ۱ ص ۲۳۰

۱۰۔ امام ابن الحاج پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں ان کے احوال، نیتوں، عزائم اور خیالات کو جانتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی حیات مبارکہ اور وصال میں کوئی فرق نہیں۔“

(ابن الحاج، الامام: المدخل (طبع بیروت) ج ۱ ص ۲۵۲ (ب) احمد بن محمد القسطلانی، مواہب لدنیہ مع الزرقانی (طبع مصر) ۱۲۹۲ھ ج ۸ ص ۳۲۸)

۱۱۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارواح صحابہ سمیت تمام عالم میں سیر کرنے کا اختیار ہے۔ بہت سے اولیاء کرام نے آپ کی زیارت کی ہے۔“ (اسماعیل حقی، علامہ: روح البیان، ج ۱۰ ص ۹۹)

ایک مغالطہ

گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ نظریہ حاضروناظر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت اور خاص جسم اقدس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ احسان الہی ظہیر نے اس نکتے کو نہیں سمجھا اور یہ اعتراض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تھے اور صحابہ کرام مسجد میں آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اسی طرح فلاں جگہ ہوتے تھے اور فلاں جگہ نہیں ہوتے تھے، وغیرہ ذالک۔ (احسان الہی ظہیر: البریلویہ: ص ۱۱۱)

اسی طرح اس نظریے کو قرآن پاک کے مخالف قرار دیتے ہوئے متعدد آیات پیش کی ہیں۔۔۔ مثلاً ارشاد ربانی ہے:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے۔

(القصص: ۲۸، ۳۵)

اور یہ نہ سمجھا کہ یہ سب کچھ خاص جسم اقدس کے اعتبار سے تھا اور نہ آپ کی روحانیت ہر جگہ جلوہ گر ہے۔

مشہور مفسر علامہ احمد بن محمد صاوی (م ۱۲۴۱ھ) اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:

”یہ دشمن پر حجت قائم کرنے کے لیے عالم جسمانی کے پیش نظر ہے۔ روحانی عالم کے اعتبار سے تو آپ ہر رسول کی رسالت کے لیے اور جو کچھ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسم شریف کے ظاہر ہونے تک میں واقع ہوا سب کے لیے حاضر ہیں، لیکن اہل عناد سے یہ بات نہیں کی جائے گی۔“

(احمد بن محمد الصاوی المالکی: الصاوی علی الجلالین (مصر) ج ۳ ص ۲۰۶)

امام احمد رضا سنی، حنفی، بریلوی فرماتے ہیں:

”جو شخص ایسے مسئلہ کو جو قرآن و حدیث صحیح و ارشادات علماء سے ثابت ہے، کفر کہے، وہ اپنے اسلام کی خبر لے۔“ (احمد رضا البریلوی: الفتویٰ النادرہ (طبع لاہور) ص ۱۶)

مولانا یاسین اختر مصباحی مدیر الحجاز مہتمم ادارہ القلم، دہلی

انبیاء کرام بے گناہ اور معصوم ہیں

تراجم و تفاسیر قرآن میں لفظ ذنب کی تحقیق و تشریح

اہل ایمان کے نزدیک عصمت انبیاء و مرسلین کا عقیدہ مسلم اور نہایت مشہور و معروف ہے جس کا ذکر بھی کتب عقائد و کلام میں موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جز اول میں تفصیل کے ساتھ اس پر کئی ایک دلائل قائم فرمائے ہیں اور یہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر خامہ فرسائی کی یہاں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فقہ اکبر، عقائد نسفی، شفاء قاضی عیاض، مدارج النبوة، روح البیان وغیرہ میں تفصیلات مذکور ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ”جمہور اہل سنت کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام سے عدا یا سہواً گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بات ان کے مناصب جلیلہ اور مراتب عالیہ کو زیب دیتی ہے۔ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ أَجْمَعِیْنَ“۔ (ص ۱۱۶) الایمان اردو ترجمہ از اقبال احمد فاروقی مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور، جنوری ۱۹۸۰ء)

عصمت انبیاء سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افادات ہیں۔۔۔ ”بیشک جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم قبل و بعد بعثت عدا اور سہواً کفر و ضلالت سے باجماع اہل سنت معصوم ہیں اور نہ صرف ذنوب سے بلکہ ہر اس امر سے جو باعث نفرت خلق و ننگ و عار و بدنامی ہو اور مذہب صحیح و حق معتمد ہو۔ صغائر سے بھی باجماع اہل سنت معصوم ہیں۔“ (ملخصاً) (ص ۲۱۸) احکام شریعت حصہ سوم ملخصاً نذیر پبلشر اردو بازار لاہور)

قرآن حکیم میں رب غافر و قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا ہے اور ذنب جس کا اردو زبان میں لغوی معنی جرم، قصور اور گناہ ہے اس کی وجہ سے اردو مترجمین قرآن اختلاف و تضاد کا شکار ہوئے، بیشتر حضرات نے گناہ، خطایا قصور کا ترجمہ کیا ہے جن میں فتح محمد جالندھری، محمود الحسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی، ابو الاعلیٰ مودودی، عبد الماجد دریابادی اور وحید الدین خاں سرفہرست ہیں۔

ان کے ان ترجموں کی وجہ سے اردو داں اہل ایمان کے قلوب کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ معتمد مفسرین و علماء کرام کی تحریروں کی روشنی میں ان کے تراجم کا جائزہ لیا جائے اور حقیقت حال کو عقائد و تفاسیر معتبرہ کی روشنی میں واضح و مبرہن کر دیا جائے، لہذا آپ اس سلسلے میں دو متعلقہ آیات اور ان کے وہ تراجم پہلے ملاحظہ فرمائیں جن میں صحیح اور رائج

تفسیر کی خصوصی رعایت کی گئی ہے اور عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بظاہر بھی کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دی گئی ہے۔
۱۔ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ (سورہ محمد: آیت ۱۹)

(کنز الایمان از حضرت مولانا احمد رضا بریلوی)

اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ ”یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں۔“ (خزان العرفان)
مولانا محمد کرم شاہ ازہری نے مذکورہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ (ضیاء القرآن، جلد چہارم)
اور خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں۔
۱۔ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اَنْ يَّتَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ۔ یعنی آپ اس بات سے اللہ کی مغفرت طلب کریں کہ آپ سے گناہ سرزد ہو۔

میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔

۲۔ اِسْتَغْفِرْ لِيَعِصِمَكَ مِنَ الذُّنُوبِ۔ یعنی استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ (ضیاء القرآن، جلد چہارم)

بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کریں۔
۲۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ (سورہ فتح: آیت ۱-۲)

(کنز الایمان از حضرت مولانا احمد رضا بریلوی)

اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ اور تمہاری بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔

(خازن و روح البیان، خزان العرفان)

حضرت مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔۔۔ بیشک ہم نے فتح دے دی تمہیں روشن فتح، تاکہ بخش دے تمہارے سبب سے اللہ جو پہلے ہوئے تمہارے اور جو پچھلے ہیں اور پوری فرمادے اپنی نعمت تم پر۔ (معارف القرآن)
حضرت مولانا محمد کرم شاہ ازہری نے آیت مذکورہ کا یہ ترجمہ کیا ہے۔۔۔ یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی تاکہ دور فرما دے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے اور مکمل فرمادے اپنے انعام کو آپ پر۔ (ضیاء القرآن، جلد چہارم)

یہاں ذنب بمعنی الزام کی تائید کے سلسلے میں مولانا کرم شاہ ازہری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت حق دو تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونِ۔ انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگا رکھا ہے۔ پس مجھے اندیشہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ (الشعراء: آیت ۱۳)

اس آیت میں ذنب کا معنی گناہ نہیں بلکہ الزام ہے کیونکہ آپ نے اپنے اور اپنے امتی کے بچاؤ کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا اور نہ عام طور پر مکالمے سے موت واقع ہوتی ہے۔

ان آیات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہی معنی (الزام) یہاں موزوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غفر کا معنی چھپا دینا، دور کر دینا۔ ما تقدم سے مراد ہجرت سے پہلے اور ما تاخر سے مراد ہجرت کے بعد۔

یعنی اے حبیب! جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کیا کرتے تھے اور جو الزامات ہجرت کے بعد اب تک وہ لگاتے رہے ہیں، اس فتح مبین سے وہ سارے نیست و نابود ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔

(ضیاء القرآن، جلد چہارم)

ماضی قریب کے ایک عرب عالم استاد محمد مصطفیٰ الراغی (متوفی ۱۹۳۵ء) سورہ محمد میں ذنب کی نسبت امت کی طرف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(اَسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ) اَلْمُرَادُ بِهِ الْاُمَّةُ۔ اس سے مراد آپ کی امت ہے۔

(ص ۲۸۵، تفسیر الراغی جزر ۲۶ مطبوعہ مصر)

یہی بات عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۲ء بیروت) بھی فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہیں، خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، قصداً ہوں یا سہواً۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔۔۔ علامہ (تقی الدین) سبکی نے فرمایا: میں نے جب اس آیت کے سیاق و سباق پر غور کیا تو مجھے ایک ہی بات نظر آئی اور وہ یہ کہ اس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے، کسی گناہ کا وجود ہی نہیں۔ مذکورہ آیت سے مراد ہے کہ اللہ نے چاہا کہ بندوں پر جتنے اخروی انعامات ہوئے ہیں وہ ایک آیت میں جمع کر دیئے جائیں۔ (ترجمہ جواہر البحار جزء اول از علامہ نبھانی)

اور دور حاضر میں حجاز مقدس کے شیخ الاسلام سید محمد بن علوی مالکی مکی زیر آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تحریر فرماتے ہیں۔ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دینا اور آپ کا اللہ کے حضور ہر وقت بخشش طلب کرنا آپ کا کمال تواضع ہے اور اس کے ساتھ یہ کامل زندگی کے اقرار، اللہ سے حاجت مندی، فضل خداوندی سے مستغنی نہ ہونے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر گھمنڈ نہ کرنے کا درجہ کمال ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بزبان حال یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں، درجات بلند اور اعلیٰ مقامات پانے کے باوجود مسلسل اس کے حضور فضل طلب کرتے رہنے میں مشغول رہوں گا، اس کی وسعتوں کی طرف بڑھوں گا، اس کے دروازے پر کھڑا رہوں گا، بھلائی کے کاموں میں لگا رہوں گا اور اس کی فیاضیوں کی طرف سبقت کروں گا۔

(ص ۱۷۲، الانسان الکامل از سید علوی مالکی، ضیاء القرآن، پہلی کیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور)

ذنب کی تفسیر کے سلسلے میں راقم سطور نے تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر کبیر، تفسیر جلالین وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ زیر آیت وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ تفسیر خازن میں ہے:

أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِذَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ اِثْمًا

وَسَلَّمَ بِالْإِسْتِغْفَارِ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ لِيَسْتَبِينَ
بِهِ أُمَّتَهُ وَلِيَقْتُلَ ذَابَهُ فِي ذَالِكَ... وَقِيلَ فِي
مَعْنَى الْآيَةِ اسْتَغْفِرْ لِدُنُوبِكَ أَيِ ذُنُوبِ أَهْلِ
بَيْتِكَ (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) يَعْنِي مِنْ
غَيْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ۔

رحمت سے نوازے ہوئے ہے اس کے باوجود آپ کو استغفار کا
حکم صرف اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کی امت آپ کے
طریقہ استغفار کو اپنائے۔

(تفسیر خازن ص ۱۳۹، نعمانی کتب خانہ، لاہور)

آیت وَاسْتَغْفِرْ لِدُنُوبِكَ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت و دیگر افراد کے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ کے سلسلے میں جلالین شریف کے اندر یہ کہا گیا ہے۔ هُوَ مُؤَوَّلٌ لِعِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالذَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الْقَاطِعِ مِنَ الذُّنُوبِ وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ الْغَائِبَةِ
فَمَذْخُولُهَا مُسَبَّبٌ لَا سَبَبَ۔ (ص ۱۵۷ جلالین، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ذنب کی یہاں تاویل کی جائے گی کیونکہ دلیل قطعی سے انبیاء کرام کا معصوم عن الخطاء ہونا ثابت ہے۔ لام یہاں علت غائی
کے لیے ہے اور وہ مسبب پر داخل ہے، سبب پر نہیں۔
شیخ احمد صادی فرماتے ہیں:

أَيُّ اسْنَادِ الذَّنْبِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُؤَوَّلٌ أَمَّا بِأَنَّ الْمُرَادَ ذُنُوبَ أُمَّتِكَ أَوْ هُوَ مِنْ
حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ۔
(ص ۸۰، تفسیر صادی، جلد ۴ طبع مصر)

ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کرنے سے آپ کے دامن عصمت پر کوئی داغ نہ آئے۔ اس
کے لیے مفسرین نے متعدد جوابات دیئے ہیں۔ مثلاً

ذنب سے مراد خلاف اولیٰ ہے۔ وہ فعل نہ گناہ صغیرہ ہے نہ خلاف اولیٰ، لیکن عظمت و منزلت رسول کے پیش نظر اسے
ذنب کہہ دیا گیا۔ غفر بمعنی چھپانا۔ اللہ نے آپ کا اس طرح تحفظ کیا ہے کہ آپ معصوم ہیں، نہ پہلے کوئی گناہ ہوا نہ بعد میں ہو گا۔۔۔
بالفرض سہو ابھی کوئی بات آپ سے ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا آپ کو تو مغفرت عام حاصل ہے۔

سہو و نسیان سے متعلق سید محمد بن علوی مالکی کی ایک بڑی فیصلہ کن بات کہتے ہیں۔۔۔ اکثر علماء امت آپ کے ان غیر تبلیغی
امور دینیہ اور افکار قلبیہ میں آپ سے سہو و نسیان کے سرزد ہو جانے کے قائل ہیں جن کی پیروی کا آپ نے حکم نہیں
دیا۔ مگر ان امور میں بھی آپ سے بار بار اور مسلسل سہو ہو جانے کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے ہونے پر
اتفاق ہے۔

عارفین اور اہل قلوب و مقامات صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ سے کسی قسم کا سہو صادر نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(الانسان الکامل)

مغفرت ذنب سے متعلق محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں:

فَالنَّاسُ أُمَّتُهُ مِنْ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
فَبَشَّرَهُ اللَّهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ
زمانہ حضرت سے یوم قیامت تک پیدا ہونے والے سہو
انسان آپ کی امت ہیں، اسی لیے اللہ نے سہو انسانوں (اہل)

ایمان) کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی۔
مخاطب تو آپ ہیں مگر مقصود دوسرے لوگ ہیں اور اللہ سب کی
مغفرت فرمائے گا۔

التَّائِبِينَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهُمْ فَكَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ
وَالْمَقْصُودُ النَّاسُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِلْكَلِّ -
(ص ۱۳۹ جلد دوم الفتوحات المکیہ دار صادر بیروت)

اس سے پہلے فرما چکے ہیں:

آپ کی عصمت متحقق ہے اس لیے آپ کا کوئی ایسا گناہ ہو
ہی نہیں سکتا جس کی بخشش کی جائے۔ اس لیے سوائے اس کے
کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی طرف جو اضافت ذنب ہے اسے یہ
سمجھایا جائے کہ مخاطب تو آپ ہیں مگر مقصود آپ کی امت
ہے۔

وَقَدْ ثَبَتَتْ عِصْمَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ يَغْفِرُ
فَلَمْ يَبْقَ إِضَافَةُ الذَّنْبِ إِلَيْهِ - إِلَّا أَنْ يَكُونُ هُوَ
الْمُخَاطَبُ وَالْقَصْدُ أُمَّتُهُ -
(ص ۱۳۸ الفتوحات المکیہ جلد دوم)

جن مفسرین و مترجمین قرآن نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ میں ذنب سے ذنب امت
مراد لیا ہے اور ک ضمیر خطاب کے ساتھ لام کو برائے تعلیل مانا ہے ان کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل
بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

لک کے اندر لام برائے تعلیل ہے اور ذنب کی
اضافت محض ادنیٰ ملاہست کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ
آپ کے سبب سے اور آپ کی عظمت مقام کی وجہ سے آپ
کے اہل خانہ کے ذنوب و معاصی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے
گا۔ الخ (جملہ اہل ایمان جو اگلے پچھلے ہیں ان سب کی مغفرت
آپ کے سبب سے ہوگی)

اللَّامُ فِي لَكَ لِلتَّعْلِيلِ وَإِضَافَةُ الذَّنْبِ
بِلَاذْنِي مُلَابَسَةٍ أَيْ لِيَغْفِرَ اللَّهُ بِسَبَبِكَ
وَبِحَاجَتِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ أَهْلِكَ
وَمَعَاصِيهِمْ - الخ
(الفيوضات المکیہ ص ۲۴ مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی)

اس سلسلے میں مولانا سعیدی کیا کہتے ہیں؟

احادیث میں مغفرت ذنب کی مراد

پاکستان کے ایک معروف عالم مولانا غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے کہ اس آیت میں آپ کی
مغفرت کا اعلان ہے اور امت کی مغفرت مراد نہیں اور صحابہ کرام نے آپ کے سامنے یہ مطلب بیان کیا اور آپ
نے اس مطلب کی توثیق کردی اس لیے اس آیت سے امت کی مغفرت مراد لینا صحیح نہیں ہے۔“

(ص ۹۸ کتاب الصیام شرح مسلم جلد ثالث ترجمہ غلام رسول سعیدی فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور، طبع اول ۱۹۸۹ء)

اس کے بعد مولانا سعیدی نے چار حدیثیں پیش کی ہیں جنہیں ہم انہیں کے ترجمہ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ پہلی اور
چوتھی حدیث مکمل اور دوسری و تیسری حدیث کا ضروری حصہ یہاں منقول ہے۔

۱- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيُغْضِبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُم بِاللَّهِ أَنَا. (صحیح بخاری جلد اول ص ۷ مطبوعہ کراچی)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی عمل کا حکم دیتے تو ایسے عمل کا حکم دیتے جس کو وہ آسانی سے کر سکیں (یعنی مشکل اور دشوار عبادتوں کا حکم نہ دیتے) صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ کی مثل نہیں۔ لاریب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی ہے (یعنی آپ کے لیے تو قلیل عبادت کافی ہے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا تم سب سے زیادہ متقی اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ (لہذا مجھ سے زیادہ عبادت کی کوشش مت کرو)

۲۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ نے ایک صحابی کے سلسلے میں روایت کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا جس کا آپ نے جواب عنایت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

(ص ۳۵۳ صحیح مسلم اول مطبوعہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

۳۔ حضرت عائشہ نے ایک صحابی کے سلسلے میں روایت کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا جس کا آپ نے جواب عنایت فرمایا: تو انہوں نے عرض کیا:

لَسْتُ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ اللَّهُ وَأَعْلَمَكُم بِمَا أَتَّقَى.

(ص ۳۵۳ صحیح مسلم جلد اول مطبوعہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

۴۔ عَنِ الْمَغِيرَةِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَا تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. (بخاری و مسلم)

حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں اس قدر قیام کیا کہ پاؤں مبارک میں ورم آگیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ پہلی حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:
 واضح ہو کہ جمہور مفسرین و محدثین و ائمہ دین اس امر پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں۔
 تفسیرات احمدیہ میں آیت لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کے تحت لکھا ہے کہ
 لَا اخْلَافَ لِأَحَدٍ فِي أَنْ نَبِيتَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ
 وسلم لَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً طَرَفَةً
 علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی قبل نبوت و بعد نبوت کسی
 عَيْنٍ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهُ - كَمَا ذَكَرَهُ
 صغیرہ و کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ جیسا کہ فقہ اکبر میں سیدنا
 أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ۔
 امام اعظم علیہ الرحمۃ نے تصریح فرمائی ہے۔

نیز علامہ قاضی عیاض، ابوالحق و علامہ تقی الدین سبکی و دیگر علماء و ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام سے
 کوئی گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ سہواً ہو یا عمدہ صادر نہیں ہوا۔ چنانچہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
 کے کمال نے متعدد معنی لیے ہیں۔

۱۔ علامہ سبکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اس معنی کی تحسین و تعریف کی کہ آیت کسی لغزش یا گناہ کے وقوع
 کی اطلاع نہیں دیتی بلکہ ازراہ تکریم و تشریف یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی گناہ کا امکان بھی فرض کر لیا جائے تو وہ بھی بخش دیا گیا۔ وہ کہتے
 ہیں مقصود کلام اثبات ذنب یا اس کا غفران نہیں بلکہ اس سے مطلقاً نفی ذنب مراد ہے۔

۲۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ازلی وابدی طور پر گناہوں سے پاک و
 منزہ ہیں۔

۳۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں امت کی بخشش کا اعلان ہے۔

(یعنی جلد اول ص ۱۹۵)

بعض نے کہا کہ ذنب سے مراد اوٹی ہے یعنی افضل کے بجائے فاضل کو اختیار کرنا اور یہ بات انبیاء کی جلالت
 شان کی وجہ سے ان کے حق میں گویا ذنب ہے۔ اس آیت میں اسی کی بخشش کا اعلان ہے۔ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ
 سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ۔ (یعنی جلد اول ص ۱۹۵)

۴۔ علامہ قاضی عیاض نے لفظ مغفرت کو تبریہ از عیوب کے معنی میں لیا ہے۔ الخ

(ص ۱۶۱ فیوض الباری فی شرح صحیح البخاری کتاب الایمان حصہ اول، مکتبہ رضوان لاہور)

چند سطروں کے بعد لفظ ذنب کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

اب آیت کے لفظ ذنب پر غور کیجئے۔

معصیۃ: اس نا فرمانی کو کہتے ہیں جس میں قصد و ارادہ ہو۔ الْمَعْصِيَةُ عُدُولٌ عَنِ الْحُكْمِ انْجِرَافٌ
 مِنَ الطَّاعَةِ مُخَالَفَةٌ لِلْأَمْرِ۔

خطا: صواب کی ضد ہے۔ اس کے معنی نادرست کے ہیں۔ اور ذنب: جس کے معنی دم ہیں تو اشتقاق اوسط کے اصول پر
 ذنب مفتوح و سکون ثانی کے معنی بھی متباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ الزام جو کسی پر لگایا جائے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں:

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ۔
 انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ

مجھے قتل کر دیں گے۔

یہاں ذنب بمعنی الزام ہے اور غفر کے معنی مٹانے اور چھپانے کے آئے ہیں۔ لہذا جب آیت مذکورہ بالا میں لفظ معصیت نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ یہاں ذنب کے معنی گناہ کے لیے جائیں۔

پس اس تشریح کی روشنی میں ذنب کے معنی الزام کے ہیں۔ غفر کے معنی مٹانے کے۔ ما تقدم سے مراد وہ الزامات ہیں جو کفار نے حضور علیہ السلام پر قبل ہجرت لگائے یعنی یہ کاہن ہیں، شاعر و ساحر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ما تاخر سے مراد وہ اتہامات ہیں جو انہوں نے حضور علیہ السلام پر بعد از نبوت لگائے کہ یہ فسادی ہیں، مکہ کو اجاڑنے والے اور بھائی بھائی میں جدائی ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ (معاذ اللہ)

اس آیت کی یہ توجیہ بہت ہی نفیس ہے اور اس توجیہ پر فتح مبین اور مغفرت ذنب کے درمیان نہایت نفیس مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آیت کا مفہوم یہ ہے۔

ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے آپ کے لیے پہلے اور پچھلے الزامات و اتہامات کو مٹا دیا۔

(ص ۱۶۲، فیوض الباری، حصہ اول)

علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی گناہ سے محفوظ رکھا۔“ اور تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے شوق عبادت سے عرض کیا کہ آپ تو معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا کہ تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا میں ہوں۔ پھر آپ نے ذنب کا معنی گناہ اور الزام دونوں بتا کر اس کی تحقیق کی اور آخر میں لکھا۔ ص ۸۵ قسطلانی میں ہے۔

اَمْ حَالُ بَيْنِكَ وَبَيْنَ الذُّنُوبِ فَلَا تَاْتِيهَا
لَاَنَّ الْمَغْفِرَ السَّتْرُ۔
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو گیا اس لیے آپ سے گناہ صادر نہ ہوا۔

(ص ۲۷۷، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد اول، برکاتی پبلشرز کھارادر، کراچی)

خلاصہ تفاسیر

پیش کردہ قدیم و جدید تفاسیر و تشریحات کا خلاصہ اس طرح کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولیٰ عمل کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔
 - ۲۔ بظاہر خطاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے مگر درحقیقت امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔
 - ۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب سے امت کے اگلے پچھلے گناہوں کی بشارت دی گئی ہے۔
 - ۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قبل ہجرت و بعد ہجرت عائد ہونے والے الزامات کو مٹا دینے کی بشارت دی گئی ہے۔
- جن جن علماء و مفسرین نے ان کی تفاسیر میں سے جو تفسیر اختیار کی ہے اسے اپنے نزدیک انہوں نے بہتر سمجھا اور اس کے دلائل بھی دیئے ہیں۔

مذکورہ چار احادیث کا مطلب

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کی مذکورہ تفاسیر میں جو جس کے نزدیک بہتر ہے اس کے مطابق اس کے نزدیک ان احادیث کا مطلب بھی ہوگا۔ مثلاً

جس مفسر و مترجم کے نزدیک اس آیت کا یہ معنی ہوگا کہ --- ”تاکہ اللہ آپ کے سبب آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔“ وہ یہ مطلب بتائے گا کہ صحابہ کرام کی مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ! آپ کی اللہ کے نزدیک تو وہ رفعت و منزلت ہے کہ اس نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے گناہ بخش دینے کی بشارت دے دی، اس لیے آپ کی بات ہی کیا۔ فکر اور تشویش تو ہم امتیوں کو ہونی چاہیے۔ ان کے اس خیال کا جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دیا کہ میں تو تم سے زیادہ اس کو جاننے والا اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اور کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر اتنا انعام و اکرام فرمایا کہ میری وجہ سے میری امت کے اگلے پچھلے گناہ اس نے بخش دیئے۔ جذبہ احسان شناسی و شکرگزاری کی وجہ سے مجھے تو اس کی تم سب سے زیادہ ہی عبادت کرنی ہے۔

مولانا سعیدی کا اس تفسیر و تشریح پر یہ اعتراض کرنا کہ ”دنیا میں مغفرت کی بشارت کا حصول اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور اس تقدیر پر یہ آپ کی فضیلت نہیں رہتی، بلکہ آپ کے اگلوں پچھلوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کی مغفرت کی نوید سنادی گئی۔“ (ص ۱۰۰، شرح صحیح مسلم، جلد ثالث از غلام رسول سعیدی)

یہ کوئی مستحکم عقلی خدشہ نہیں کیونکہ حضور کی صرف یہی ایک فضیلت و خصوصیت نہیں بلکہ وہ بے شمار فضائل و خصوصیات کے حامل ہیں۔ اور کیا عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دنیا ہی میں مغفرت کی نوید نہیں سنادی گئی؟ اور جس کو بھی نوید مغفرت ملی کیا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں نہیں ملی؟ تو مرکز خصوصیت و مرجع فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہوئی۔ اسی طرح مولانا سعیدی کا یہ سوال کہ ---

اگر اگلوں پچھلوں اور امت کی مغفرت کر دی گئی ہے تو کیا اگلوں پچھلوں اور امت سے ان کی بد اعمالیوں کا محاسبہ اور مواخذہ اور ان میں سے بعض کو عتاب اور عذاب نہیں ہوگا؟... اور اگر یہ مطلب بیان کیا جائے گا کہ انجام کار ان کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے تو یہ کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں ہوئی جو آپ کی بدولت اور آپ کے سبب سے اگلوں پچھلوں اور امت کو حاصل ہو۔ کیونکہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کی بہر حال نجات ہو جائے گی۔

(ص ۱۰۰، شرح صحیح مسلم، جلد ثالث)

اس کا جواب یہ ہے کہ اگلوں پچھلوں کا حساب و کتاب اور ان کی نجات و مغفرت پہلے یا بعد میں ہوگی یہ سب رحمت خداوندی پر موقوف ہے۔ جیسا کہ انبیاء و مرسلین و صلحاء امت کی شفاعت کا معاملہ ہے کہ وہ اسے جب اور جس طرح چاہے گا قبول فرمائے گا۔ اور خود حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے نزدیک مقبول الشفاعۃ ہیں ان کی شفاعت بھی رحمت خداوندی پر موقوف ہوگی۔ لہذا عام اذہان ہی اس سوال سے کچھ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اہل علم پہلی ہی نظر میں اسے بے وزن قرار دیں گے۔

عقلاً مخدوش یا حساً منجبوط

مذکورہ چاروں خلاصہ تفاسیر میں سے نمبر ۳ کے بارے میں مولانا سعیدی کا یہ غیر فطری اور غیر سنجیدہ تبصرہ کہ --- ”یہ تفسیر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے اور عقلاً بھی مخدوش ہے“۔ (ص ۹۸، شرح صحیح مسلم، جلد ثالث)

جس جارحانہ تیور کا آئینہ دار ہے اسے موجودہ دور کے وہ جمہور اہل سنت جو امام اہل سنت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، محدث اعظم سید محمد جیلانی کچھوچھوی و دیگر مقدم علماء و مفسرین جنہوں نے اس تفسیر کو اختیار کیا یا مختلف تفاسیر کے ساتھ ایک تفسیر کے طور پر اسے بھی نقل کیا مثلاً علامہ بدر الدین عینی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ صاوی، محی الدین ابن عربی، علامہ سبکی وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر کتنا زبردست اور ناروا حملہ ہے۔ ان کا کوئی غیرت مند عقیدت کیش ”عقلاً مخدوش“ جیسے سخت ریمارک کا پلٹ کر یہ جواب دے سکتا ہے کہ اس کا قائل خود ”حساً منجبوط“ ہے۔ اس لیے کسی پر کچھ اچھالنے سے پہلے اس کا جواب اور انجام بھی اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔

ایسے دور میں جب کہ ”تحفظ توحید“ کے نام پر ”تنقیص رسالت“ کی شرانگیز مہم چلائی جا رہی ہو، کیا یہ بات عقلی طور پر قابل قبول نہیں کہ ترجمہ قرآن کے اندر اس کی احتیاط برتی جائے کہ کسی جدید موجد کو بارگاہ رسالت میں انگشت نمائی کا موقع نہ مل سکے؟

واضح رہے کہ مولوی سرفراز گکھڑوی نے ”تنقید متین“ نامی اپنی کتاب میں جب کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن (از امام احمد رضا فاضل بریلوی) اور خزائن العرفان فی تفسیر القرآن (از صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی) پر لغو و مہمل اعتراضات کیے تو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے توضیح البیان کے نام سے ایک وسیع کتاب لکھ کر ان اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا تھا اور وہ اس میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”اور راقم الحروف چونکہ صدر الافاضل کے مسلک سے وابستہ ہے اور نعیمی سلسلہ سے مستفیض ہے، لہذا اس سلسلہ کا ایک ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کے جواب میں قلم اٹھاؤں۔ چنانچہ میں نے حضرت صدر الافاضل کی معنوی امداد سے اس کتاب کا جواب لکھنا شروع کیا اور انہیں کی روحانی اعانت سے یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی۔“ (ص ۳۳، توضیح البیان از مولانا غلام رسول سعیدی، طبع جنوری ۱۹۷۹ء، حامد اینڈ کمپنی اردو بازار لاہور)

مولانا سعیدی کنز الایمان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے علمی کارنامے یوں تو ان گنت اور بے شمار ہیں، لیکن جو خصوصیت آپ کے ترجمہ قرآن کو حاصل ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ ترجمہ تمام تفاسیر معتبرہ کا خلاصہ ہے۔ آسان اور سادہ عبارت کی صورت میں حقائق و معارف کے خزانے سمو کر رکھ دیئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پر جو بظاہر اعتراضات ہوئے ہیں ترجمہ کی خوبی سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔

اس ترجمہ میں رازی کی موثکافیاں ہیں، غزالی کا تصوف ہے، جامی کی وارفتگی ہے، نعمان کا متفقہ ہے، آلوسی کی ژرف بینی ہے۔“ (ص ۲۷، توضیح البیان)

اس ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کر قاری کے دل میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے مولانا سعیدی لکھتے ہیں:

”رسول اللہ کا سچا شیدائی اور آپ کا صادق امتی جب اس ترجمہ و تفسیر کو پڑھتا ہے تو نعت رسالت کی شمیم سے دماغ مہک اٹھتا ہے۔ پیانہ دل محبت رسالت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ روح جھوم جاتی ہے اور رگ و پے میں عشق رسول خون بن کر دوڑنے

لگتا ہے۔“ (ص ۳۲، توضیح البیان)

یہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر ہم مولانا سعیدی کے انہیں گراں قدر تاثرات کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت فہمی اور حقیقت نگاری کی توفیق عطا فرماتے ہوئے مسلک عشق و عرفان پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

از قلم : حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام، بریلی شریف

نبی کیلئے گمراہی محال ہے

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - (سورۃ الضحیٰ)

اور تمہیں تمہارے رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو
اپنی طرف راہ دی۔ (ترجمہ رضویہ)

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہلسنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ ترجمہ عربی لغت، شریعت و عقائد اہلسنت کے بالکل مطابق و تفاسیر قرآن کا عطر تحقیق و نچوڑ ہے۔

تمام اہل حق کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں یعنی شرک و کفر و گمراہی اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب و خیانت و غیرہ صفت ذمہ سے ان کا متصف ہونا اور ہر گناہ کبیرہ کا قصد یا سوء اور ہر گناہ صغیرہ کا قصد ان سے صادر ہونا قبل نبوت و بعد نبوت شرعاً محال ہے۔۔۔ اب ابوالاعلیٰ مودودی کا ترجمہ پڑھئے۔ ”اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی یعنی گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔“ مودودی نے جہاں بہت کفریات کہے ہیں وہاں مذکورہ بالا آیت کریمہ کا ”اس کا ایک کفری ترجمہ بھی ہے۔ یہ ترجمہ عربی لغت و شریعت و عقائد حقہ اہلسنت و جماعت اور تمام اہل حق کے عقیدہ متفقہ عصمت انبیاء علیہم السلام کے خلاف غلط و باطل و گمراہ کن ہے اور حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ جو اوپر ذکر کیا گیا حق و صواب، نور و عرفان، عین ایمان، صحیح ترجمہ قرآن ہے۔ بات مکمل طریقہ سے محقق اس وقت ہوگی جبکہ پہلے لفظ ضالہ کی تحقیق ہو جائے۔ ضال اسم فاعل ہے۔ اس کا مصدر ہے ضلال و ضلالت۔ اس کے اصلی حروف ہیں ضلل۔ ض و اور دو لام۔ اس کا ماضی ہے ضل مضارع ہے یضل۔ مصدر ضلال و ضلالت کا اصلی لغوی معنی ہے گم ہونا۔ اصول تفسیر میں ایک کتاب ہے مختارات، یہ ایک مصری عالم کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ جب زیادہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ضَلَّ الْمَاءُ فِي الْكَبَنِ پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ انسان کا گم ہونا دو طرح ہوتا ہے، ایک اپنے سے گم ہونا اس کو بے خودی کہتے ہیں اور دوسرا راستے سے گم ہونا اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو ضلال و ضلالت کے دو معنی ہوئے: (۱) بے خودی۔ (۲) گمراہی۔ جب مصدر کے دو معنی ہوئے تو ضال اسم فاعل کے بھی دو معنی ہوں گے۔ ایک بے خود و سرا گمراہ اور جس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی موضوع لہ ہوں اس کو لفظ مشترک کہتے ہیں اور لفظ مشترک جب کسی جگہ استعمال کیا گیا تو وہاں اس کا ایک ہی معنی مراد ہوگا جس پر قرینہ قائم ہو۔۔۔ قرائن میں سے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ جب ایک معنی محال ہو تو دوسرا

معنی مراد ہونا متعین ہے۔

اب آئیے اسی اصل معلوم اور اسی قانون معروف و مشہور پر آیت کریمہ میں لفظ ضلال کی تفسیر و تاویل کی بات کی جائے اور جو معنی مراد ہے اس کا بیان و اظہار کیا جائے اللہ تعالیٰ و تقدس نے اپنے محبوب کو مخاطب فرما کر فرمایا:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔

اور اے محبوب! آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں

خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

ووجد ک میں کاف خطاب سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ آپ ہی کے لیے ضالاً فرمایا گیا۔۔۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کے لیے گمراہ ہونا محال ہے اس لیے آیت میں ضالاً سے گمراہ مراد لینا محال ہو گیا لہذا دوسرا معنی خود رفتہ مراد لینا متعین ہو گیا۔۔۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمۃ نے یہی معنی اپنے ترجمہ کنز الایمان میں بیان فرمایا ہے۔۔۔ اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وجہ سے بے خود تھے تو اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ غار حرا میں پہلی وحی اقراء الخ آنے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک روایت ۴۰ دن ایک روایت میں تین سال وحی رک جانے کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار و شوق وحی و ہمکلامی رب کی خاطر بے قرار ہو گئے۔ بے قراری اس قدر بڑھی کہ حضور نے خود فرمایا کہ ارادہ تو نہ کرتا مگر خیال میں گزرتا کہ اپنے کو کسی پہاڑی کے اوپر سے نیچے ڈال کر ہلاک کر ڈالوں۔۔۔ اور اسی بے قراری کی حالت میں کفار آپ کو طعنہ بھی مارتے کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔۔۔

بہر حال! جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدت تک وحی نہ آنے کے سبب خود رفتہ و بے خود ہو گئے تو اللہ عزوجل نے وحی کا سلسلہ پھر شروع فرما کر آپ کی بے خودی اور وارفتگی کو دور فرمادیا۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو تو یہ بہت عظیم و جلیل نہایت مستند و معتمد تفسیر ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ ضلال بے خودی کے معنی میں آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے کنعان لایا جا رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں لڑکوں پوتوں سے فرمایا کہ میں اپنے گم شدہ بیٹے یوسف (علیہ السلام) کی خوشبو پارہا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے۔ تو لڑکوں نے کہا کہ خدا کی قسم! آپ اپنی پرانی خود رفتگی میں ہیں جو ایسی بات کہہ رہے ہیں۔۔۔ اس آیت میں بھی ضلال سے گمراہی مراد لینا محال ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، گمراہی سے پاک ہیں اور سیاق و سباق کے قرینہ سے بھی بے خودی کا ہی معنی مراد لینا متعین۔ ہم ووجد ک ضالاً فہدی سے پہلے کی آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ خوب اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں گمراہ معنی مراد لینا سیاق کلام کے بھی خلاف ہے۔۔۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ یا قسم آپ کے چہرہ نور فزاء کی اور زلف دو تا کی کہ تمہیں تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا اور پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

وَالصُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ۖ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَآ خِرَۃُ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

شان نزول: چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا اس پر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسکین خاطر فرمایا اور اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اپنے محبوب پر کیں اور کفار کے طعن کا جواب فرمایا کہ میں نے وحی کا سلسلہ کچھ دن بند کر کے اپنے محبوب کو نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ یہ تو محب اور محبوب کے درمیان محبت کا ایک انداز اور ایک شان تھی کہ محب حقیقی نے محبوب حقیقی کے ساتھ پیغام رسانی کا سلسلہ بند کر دیا تاکہ اپنے محبوب کی فرط محبت اور بے قراری کو لوگوں پر ظاہر فرمائے۔ جیسے بلا تشبیہ دنیا میں ایک محب اپنے محبوب کو خط لکھتا، پیغام رسانی کرنا کبھی بند کر دیتا ہے، تاکہ اپنے محبوب کی بے قراری و خود رفتگی کو دیکھے اور یہ زیادتی محبت کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ چھوڑنے اور ناپسند کرنے کے سبب۔۔۔ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ غلط، باطل، ترجمہ کفر و طغیان ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ حق و صحیح، اسلام و ایمان اور نور و عرفان ہے۔

غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ (ملتان)

ضرورت نبوت

اس میں شک نہیں کہ انسان میں جسمانیات، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے۔ جسم کے متعلقات و مناسبات جسمانیات کے لیے ضروری ہے جیسے زمان و مکان، تشکل و تنہی، ہیئت و مقدار وغیرہ اور حیوانیت کے لوازمات و ملحقات حیوانیت کے لیے لازم ہیں، جیسے کھانا پینا اور اس کے متعلقات۔ اسی طرح ملکیت کے معلمات و متعلقات کا ملکیت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جیسے تسبیح و تحمید لیکن جس طرح جسمانیات و حیوانیت و ملکیت، تینوں انسان کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسی طرح ان کے جملہ ضروریات و مناسبات بھی ضروریات و مناسبات انسانیہ کے آس پاس گردش کرتے ہیں، بلکہ یوں کہئے کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان سب کا مخدوم ہے، لہذا کل مخلوقات انسان کی ضروریات کی خادم اور انسانی ضروریات سب کی مخدوم ہیں۔ گویا کل کائنات کی ضروریات، ضروریات انسانیہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسانیت کا یہ عظیم الشان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کا رابطہ بارگاہ نبوت سے قائم نہیں ہوا۔ وہ حیوانیت اور بہیمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔

ضرورت نبوت پر پہلی دلیل

مقصد تخلیق کے حصول کا موقوف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفت الہیہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت کا حاصل ہونا نبوت و رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے نبوت و رسالت کا وجود انسان کے لیے ضروری ہے۔ منکرین نبوت کا یہ کہنا علم و عقل کی روشنی میں قطعی باطل ہے کہ جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود ہیں تو اسے نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ حواس کافی ہیں نہ عقل، جن لوگوں نے خدا کی معرفت کے لیے حواس کو کافی سمجھا وہ محسوسات و مظاہر کائنات کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے عقل پر اعتماد کیا ان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور جو صریح انکار کی جرات نہ کر سکے، انہوں نے ذات و صفات کے مسائل میں ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ معرفت کی راہوں سے بہت دور جا پڑے اور عقل ناقص کی وادیوں میں بھٹک کر ظنون و اوہام کے گڑھوں میں جا گرے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا: ”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ“ رہا یہ امر کہ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی معرفت ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ موضوع کا وجود صانع کے وجود کی دلیل ہے اور مصنوع کی تخلیق کسی حکمت و مقصد کے بغیر نہیں ہوتی اور کسی مصنوع کی حکمت تخلیق کا فوت ہو جانا اس مخلوق کے عبث ہونے کو مستلزم ہے۔ انسان کے اوصاف و خواص اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ اپنے خالق کا

مظہر ہے۔ اب اگر وہ اس حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہ پہچانے تو اس نے خود اپنے وجود کو عبث قرار دیا اور اگر پہچانے تو وہ ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے لہذا اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچاننا دراصل اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ لہذا ثابت ہو گیا کہ معرفت خداوندی کے بغیر انسان کا وجود عبث ہے اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا وجود عبث نہ ہو تو معرفت الہیہ کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔

ضرورت نبوت پر دوسری دلیل

قانون فطرت یہ ہے کہ ہر نوع کی مدرکات کو معلوم کرنے کے لیے ادراک عطا کیا گیا ہے مثلاً مبصرات کو جاننے کے لیے ادراک بصری اور مسموعات کے لیے ادراک سمعی۔ علیٰ ہذا القیاس پانچوں حواس کو لیجئے ہر نوع محسوس کے لیے اسی نوع کا حاسہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد معقولات کا وجود ہے جنہیں معلوم کرنے کے لیے عقل عطا فرمائی گئی۔ ادراک انسانی کی تک و دو حواس و عقل سے آگے نہ تھی مگر اس کی ضروریات کا تعلق ان دونوں سے آگے تھا جسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ جب تک اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہو اس مقام کے ساتھ متعلقہ انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ نبوت جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے ”اطلاع علی الغیب“ ہی کا نام ہے لہذا انسانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔

ضرورت نبوت پر تیسری دلیل

حاسہ سب ادراک ہے اور اس سے غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے ازالہ کے لیے عقل کا اس پر حاکم ہونا ضروری ہے مگر جب عقل بھی ٹھوکر کھائے تو اس کا ازالہ نہ عقل کر سکتی ہے نہ حواس۔ کیونکہ حواس عقل کے محکوم ہیں اور عقل بحیثیت عقل ہونے کے مساوی ہے لہذا ضروری ہوا کہ عقل پر ایسی چیز کو حاکم تسلیم کیا جائے جو غلطی سے پاک ہے اور وہ نبوت ہے کیونکہ نبوت ہی غلطی سے مبرا ہے۔ لہذا اختلاف عقل کی مضرتوں سے بچنے کے لیے ”نبوۃ“ کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کا غلطی سے پاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ”عصمت“ لوازم نبوت سے ہے اس مقام پر زلات انبیاء علیہم السلام سے وہم پیدا کرنا درست نہیں۔

استدراک

شاید اس بیان کی روشنی میں ضرورت نبوت کے ساتھ اجرائے نبوت کا شبہ پیدا کر لیا جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ضرورت نبوت سے اجرائے نبوت ہرگز لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کہ نوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے لیے جو نظام مقرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضروریات کے لیے وہی قابل عمل ہو چنانچہ ارشاد فرمایا: ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ میں نے آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ ارشاد خداوندی منکرین ختم نبوت کے اس شبہ کا قلع قمع کرنے کے لیے کافی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کے دامن سے ایسا دین وابستہ ہے جو قیامت تک پیش آمدہ ضروریات

کے پورا ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ نبوت و رسالت محمدیہ ہی بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی کو نبوت دیا جانا مقصود نہیں۔ ضرورت نبوت کے ایسے اجراء نبوت کو لازم سمجھنا اکمال دین کے منافی ہے۔ ضرورت نبوت کے بعد حکمت بعثت پر بھی غور کرتے چلیں تاکہ عصمت و نبوت کا باہمی تعلق اور زیادہ ہو جائے۔

بعثت انبیاء کی حکمتیں

قرآن کریم میں بعثت انبیاء علیہم السلام کی حکمتیں بکثرت آیات میں بیان کی گئی ہیں جن میں بعض حسب ذیل ہیں:

- ۱- ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“۔ (پارہ ۵، سورۃ نساء)
- ۲- ”وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ“۔ (پارہ ۷، سورۃ انعام)
- ۳- ”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“۔ (پارہ ۲۲، سورۃ احزاب)
- ۴- ”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“۔ (پارہ ۵، سورۃ نساء)
- ۵- ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ“۔ (پارہ ۴، سورۃ آل عمران)

ضرورت نبوت کے ضمن میں جن امور کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ روز روشن کی طرح ان کی تائید کرتی ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت سے متعلق حسب ذیل حکمتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

- ۱- اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرانا۔
- ۲- عالم غیب سے متعلق آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور عذاب الہی سے ڈرانا۔
- ۳- اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نجات کا اخروی اور سعادت ابدی کے لیے شرط ہونا۔
- ۴- اطاعت رسول کا اطاعت خداوندی ہونا تاکہ بندوں کے لیے اطاعت الہی کی راہ متعین ہو جائے۔
- ۵- آیات الہیہ کو تلاوت کرنا۔

۶- ایمان والوں کا ظاہر و باطن پاک کرنا۔

۷- کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینا۔

بیان سابق کی تفصیلات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر نبوت اور رسالت کے ان مناصب و بعثت انبیاء علیہم السلام پر غور کیا جائے تو یقیناً عصمت نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کم از کم اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کام کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو وہ کام اس کو سپرد نہ کیا جاتا۔ ایک ظالم کو کرسی عدالت پر بٹھانا، ان پڑھ آدمی کو علم و حکمت کی موشگافیوں کا کام سونپنا، کسی بدکار فاسق و فاجر کو عیفات کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے متعین کرنا۔ بیمار و ناتواں کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دینا۔ گم کردہ راہ سے ہدایت قلب کرنا کسی عاقل کا کام نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امور کی صلاحیتوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی کا منصب انبیاء کرام علیہم السلام کو سونپ دے؟ جب یہ ممکن نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں جن کا ہونا ان کے لیے ضروری تھا اور یہی عصمت کا مفہوم ہے جس کے بغیر ”نبوة“ ایسی ہے جیسے بینائی کے بغیر آنکھ اور روشنی کے بغیر سورج۔

از قلم : مولانا غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی

منصب نبوت کی

تفہیم و تشریح

اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت نہایت اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ کوئی شخص رسول کو مانے بغیر خدا کو مان لے تو اس کا یہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ اگر مقام رسالت کی ادنیٰ بے ادبی ہو جائے تو عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص کمالات رسالت کو بڑھا کر الوہیت کی سطح پر لے آئے تو وہ ورطہ شرک میں گر جاتا ہے۔ الحاد اور دہریت نے یہ شبہات پیدا کر دیئے کہ نبی کی کیا ضرورت ہے، وصال خدا تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ رسول کی حیثیت ایک مرکزِ ملت اور سربراہ مملکت سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اقوال اور افعال قیامت تک باقی رہنے والے قوانین کی اساس نہیں ہو سکتے۔

بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری طرح ایک عام انسان تھے۔ فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ نبوت سے متعلق تمام اہم حقائق دلائل کے ساتھ مختصراً پیش کر دیئے جائیں، تاکہ ایک عام انسان کو مقام رسول سے آگہی میں کوئی دشواری نہ ہو۔

ضرورت نبوت

انسان حواس و خرد کا مالک ہے نظرو فکر کی استعداد رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام کی معرفت میں قدم قدم پر رسول کا محتاج ہے۔ فلاح آخرت تو دور کی بات ہے دنیا میں بھی صلح حیات کا کوئی لمحہ اعانت و وحی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء اسلام نے ضرورت نبوت پر متعدد دلائل فراہم کیے ہیں۔ بعض ازاں یہ ہے۔

۱۔ واقعات عالم اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے نبی اور رسول کے بغیر خالق کو تلاش کیا وہ مظاہر پرستی کا شکار ہو گئے۔ کسی نے آگ کی پوجا کی اور کسی نے گنوماتا کی۔ کوئی بت پرستی کا شکار ہوا اور کوئی کواکب پرستی کا۔ لہذا تاریخ اور تجربے سے یہ ثابت ہے کہ نبی اور رسول کے بغیر انسان خدا پرستی کا صحیح تصور نہیں پاسکتا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبداء فیاض ہے اور انسان اکتساب فیض کرنے والے ہیں اور افادہ و استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ

مفید اور مستفیض کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہو جبکہ واجب اور ممکن اور قدیم اور حادث کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہ تھی تو افاضہ و استفاضہ کیسے ہو سکتا تھا۔ فیض دینے والا خالق قادر اور لینے والی مخلوق عاجز تھی۔ تو اس کی رحمت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو عام بندوں اور خدا کے درمیان برزخ کی شاخ رکھتی ہو جس کی ایک صفت اللہ سے واصل اور دوسری بندوں میں شامل ہو، تاکہ وہ پہلی حیثیت سے خدا سے فیض لے اور دوسری حیثیت سے بندوں کو فیض دے اور اس مخلوق کا نام اس نے نبی و رسول رکھا۔

۳۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خارج اور ظاہر کے ادراک کے لیے حواس کو پیدا کیا اور معانی اور بواطن کے ادراک کے لیے عقل کو پیدا کیا، اسی طرح غیب کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو پیدا فرمایا اور جس طرح صورت کا بغیر حواس کے اور معنی کا بغیر عقل کے انسان کی سمجھ میں آنا محال ہے۔ اسی طرح غیب کا ادراک بغیر نبوت کے ناممکن ہے۔ حشر و نشر، جنت و دوزخ، حساب و کتاب اور دوسرے امور جن کا تعلق غیب سے ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو غیب الغیب ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم نبی کی وساطت کے بغیر نہیں جان سکتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ضرورت کے سبب نبی اور رسول کو پیدا فرمایا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن یہ آنکھ اس وقت تک کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ خارجی نور اس کا معاون نہ ہو۔ اس طرح عقل کو اللہ تعالیٰ نے معرفت ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن عقل اس وقت تک ذات الہی کی معرفت نہیں پاسکتی جب تک آفتاب نبوت اس کا معاون نہ ہو۔

۵۔ بسا اوقات حواس غلطی کر جاتے ہیں مثلاً متحرک سواری میں بیٹھے شخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حواس کی ایسی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا لیکن بعض اوقات عقل بھی مغالطہ کھا جاتی ہے، لہذا ضروری تھا کہ عقل کی اصلاح کے لیے بھی کسی ہادی کو پیدا کیا جاتا جو حقیقت عقل کی اصلاح کرنے والی ہے۔ وہی نبوت ہے۔

۶۔ انسان طبعی طور پر شہوت اور غضب سے مغلوب ہوتا ہے اور دنیا میں منہمک اور آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص اپنی تعلیم سے اس میں دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت پیدا کرے۔ عذاب کی وعید سے خوف خدا اور ثواب کی ترغیب سے شوق وصال پیدا کرے۔ اس ضرورت کی تکمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا۔

۷۔ انسان مصنوعات کی رہنمائی سے عقل کے ذریعے اگر صانع کا عرفان حاصل بھی کر لے تب بھی اس کے احکام کی تفصیلات کو عقل محض سے نہیں جان سکتا اور تفصیل احکام میں وہ نبی کا محتاج ہے تو اپنے احکام کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا۔

۸۔ اگر اللہ تعالیٰ فقط کتاب نازل کر دیتا اور نبی پیدا نہ کرتا تو عرفان ذات کے لیے یہ بھی ناکافی تھا کیونکہ کتاب فقط احکام کا علم دیتی ہے اس کی تشریح نہیں کرتی۔ نبی کے بغیر عقل انسانی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ پس اللہ نے نبی بھیج کر عقل انسانی پر کرم فرمایا کہ وہ احکام کی تشریح نبوت کی زبان سے پاسکے۔

۹۔ اگر ہمارے سامنے یہ احکام ہوتے تو ممکن تھا کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ احکام انسان۔۔۔ کے لیے قابل عمل نہیں۔ اس لیے نبی ان احکام پر عمل کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ احکام دشوار نہیں، قابل عمل ہیں۔ وجود نبوت کے بغیر ان احکام کے لائق عمل ہونے کی کوئی سند نہیں ہے۔

۱۰۔ کتاب سے فقط احکام کا علم حاصل ہوتا ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ اور نمونہ صرف نبی کی ذات سے ملتا ہے۔ نبی صرف حامل کتاب نہیں ہوتا۔ مجسم کتاب ہوتا ہے۔ اس کی سیرت اور کردار عبارت کتاب کی، اور عبارت کتاب اس کی سیرت اور کردار

کی تعبیر ہوتی ہے۔

حقیقت نبوت

اصلاح شرع میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کے پاس بھیجا ہو۔ اور اس کی تائید معجزہ سے فرمائی ہو۔ ہر نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ اولاً: تو اس لیے کہ نبوت صادقہ اور کاذبہ کے درمیان فارق صرف معجزہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کے صدق پر کوئی خارق عادت ظاہر نہیں فرماتا۔ اب اگر چے نبی کے صدق پر بھی کوئی امر خارق ظاہر نہ کیا جائے تو سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان امتیاز ہو سکے گا اور یہ مقصد بعثت کے منافی ہے۔ ثانیاً: اس لیے کہ بخاری شریف میں ہے کہ ”انبیاء میں کوئی نبی نہ تھا مگر اسے ایسی نشانیاں دی گئیں جو ایک بشر کے ایمان لانے کے لیے کافی تھیں۔“

علماء اصول نے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر وحی اتری۔۔۔ عام ازیں کہ وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو اور رسول وہ شخص ہے جو کتاب اور وحی دونوں کا حامل ہو۔ اس جگہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ فرشتہ نبی کے پاس جب وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے شیطان نہیں۔ امام رازی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے اظہار کے لیے امت کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کے سامنے معجزہ لاتا ہے اور حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وصف دیا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس وصف کے ساتھ ایک اور وصف بھی دیا ہے جس سے اس کے نزدیک ملائکہ اور شیاطین میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ (۱) ہم چونکہ صرف حواس اور عقل سے ادراک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پر فقط وہی امور منکشف اور متمیز ہوتے ہیں جو حواس اور عقل کے دائرہ میں ہیں اور نبی حواس کے علاوہ ایک اور صفت سے بھی ادراک کرتا ہے جس سے اس پر امور غیبیہ منکشف ہوتے ہیں اس لیے فرشتہ کی لائی ہوئی وحی اس کے نزدیک ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر اور آفتاب سے زیادہ صاف اور یقینی ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کی کتنی صورتیں ہیں۔ اس کا کسی عدد متعین میں احصار تو نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ علماء کرام نے تتبع اور تلاش سے جس قدر صورتوں کو معلوم کیا ہے وہ یہ ہیں۔

(الف) خواب کے ذریعے کوئی حکم دیا جائے جس طرح حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے

ہیں۔

(ب) گھنٹی کی آواز کی طرح وحی محسوس ہو۔

(ج) نبی کے دل میں کوئی بات القاء کی جائے۔

(د) جبرائیل نبی سے کسی معروف انسان کی شکل میں آکر کلام کرے جیسا کہ جبرائیل نے دجیہ کلبی کی شکل میں آکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔

(ه) جبرائیل کسی غیر معروف انسان کی شکل میں آکر کلام کیا کریں جیسے جبرائیل نے اعرابی کی شکل میں آکر حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے گفتگو کی۔

سے (۱) اِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا تُنَبِّئُ لَهُ الْاَفْعَالُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَاتِ كَمَا اَنَّ لَنَا صِفَةً بِهَا تُنَبِّئُ الْحَرَكَاتُ الْمُفْرِدَةَ يَارَادُ تَنَاوُلُ اخْتِيَارِنَا وَهِيَ الْقُدْرَةُ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۹۰)

(و) جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آکر ہم کلام ہو جیسے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل نے اصلی شکل میں آکر باتیں کیں۔

(ز) اللہ تعالیٰ پردہ کی اوٹ سے کلام کرے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا۔

(ح) اللہ تعالیٰ نبی سے بیداری میں بے پردہ کلام کرے جیسے حضور سے شب معراج میں کلام فرمایا۔

(ط) اللہ تعالیٰ رسول سے اس کی نیند میں کلام فرمائے جیسے معراج منامی کے واقعات میں۔

(ی) اسرائیل کے ذریعے وحی کی جائے جیسے بعثت سے پہلے اسرائیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ (بروایت شعبی)

(ک) نیند میں نبی فرشتوں کا کلام سننے اور ایسے متعدد واقعات ہیں۔

اعجاز نبوت

معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں بعض متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور بعض مبتدعین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جس طرح لکھتے وقت کاتب کے ہاتھ میں قلم بے بس اور بے اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اظہار معجزہ کے وقت نبی بھی بے اختیار اور بے بس ہوتا ہے اور حق یہ ہے کہ معجزے کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو نبی کا فعل ہو جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا کر حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو لگا دینا، سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دینا۔ معجزہ کی یہ قسم نبی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو نبی کا فعل نہ ہو لیکن اس کا کسی وجہ سے نبی کے ساتھ تعلق ہو جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کلام الہی کا نزول یا پھر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے بھاگنا، یہ معجزے ہیں۔ لیکن ان کے اظہار میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کا دخل نہ تھا۔

جو معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے اس کا اختیاری ہونا ایسا ہی ہے جس طرح ہمارے افعال ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں کہ ان افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کاسب ہم ہیں۔ اسی طرح جو معجزات انبیاء علیہم السلام کے افعال ہیں، ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے کاسب انبیاء علیہم السلام ہیں۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک صفت ہے جس سے ہمیں حرکات اختیار پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کی ایک صفت ہوتی ہے جس کے سبب معجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور میرسید شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہی ہے کہ معجزہ انبیاء کا مقدور ہوتا ہے۔ (۱)

منصب نبوت

نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔

(۱) إِنَّ نَفْسَ هَذَا الْحَرَكَةِ مُعْجَزَةٌ مِّنْ جِهَةٍ كَوْنِهَا خَارِقَةً لِلْعَادَةِ وَمَخْلُوقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَقْدُورَةً لِّنَبِيِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ (شرح مواقف ص ۲۶۶)

لہذا نبی زمین پر خدا کا نائب مطلق اور خلیفہ علی الاطلاق بن کر آتا ہے۔ نبی کا قول اللہ کا قول، نبی کا فعل اللہ کا فعل اور نبی کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔
جس نے رسول سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔
اسی وجہ سے ابن تیمیہ نے کہا:

وَقَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ
وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ۔ (الصارم الملول)
اللہ تعالیٰ نے نبی کو امر و نہی اور خبر و بیان میں اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے۔

نبی قوانین کا واضع اور احکام کا شارع ہوتا ہے۔ اس کا امر خدا کا امر اور اس کی نہی خدا کی نہی ہوتی ہے۔ نبی کے حکم دینے کے بعد امت کے لیے عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ ”مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ“ اور نبی کے فیصلہ کے بعد اس سے اختلاف تو کجا اس کو ناگوار سمجھنے سے بھی انسان مسلمان نہیں رہتا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
آپ کے رب کی قسم! کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کا حکم نہ مان لے اور آپ کا کیا ہوا فیصلہ اسے ناگوار بھی نہ ہو۔

حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو صریح احکام کے باوجود منصب نبوت کو مرکز ملت کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرکز ملت یا سربراہ مملکت سے نفاق رکھنے کے سبب تو کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جب کہ نبی سے نفاق رکھنے کی وجہ سے تو کوئی شخص مسلمان نہیں رہتا۔ (۱) کیا مرکز ملت کے فیصلہ کو ناگوار سمجھنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کا فیصلہ جس کو پسند نہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ (۲) مرکز ملت کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ اس کے برخلاف نبی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ (۳) مرکز ملت کے اقوال و افعال حجت شرعیہ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس نبی کا ہر قول اور ہر فعل شرعی ہے۔ نبی کا ہر وقت وحی سے رابطہ رہتا ہے۔ اس لیے اس کی ہر بات مستند ہوتی ہے اور مرکز ملت کی اپنی استقامت پر کوئی سند نہیں ہوتی۔ (۴)

انکار حدیث کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نبی کی حیثیت مرکز ملت کے مساوی ہے جس طرح ایک سربراہ مملکت کے احکام اس کے دور حکومت میں نافذ ہوتے ہیں، قیامت تک لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی کی احادیث بھی اپنے وقت میں حجت تھیں۔ قیامت تک کے لیے سند نہیں ہیں اور اب جب یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی کو مرکز ملت پر قیاس کرنا قطعاً باطل اور فاسد ہے تو احادیث

(۱) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔

(۲) ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

(۳) يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔

(۴) مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

نبویہ کا حجت ہونا بھی بے غبار ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معلم اور شارح بن کر آتا ہے۔ نبی کی تعلیم سے آیات کے معانی متعین ہوتے ہیں اور احادیث رسول سے صرف نظر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ الغرض نبی کتاب کا شارح، ایمان کا منبع اور اللہ کا نائب ہوتا ہے اور مرکز ملت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔

علوم نبوت

نبی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف اور کتاب کے احکام و اسرار کا عالم ہوتا ہے۔ افراد امت کے ایمان اور نفاق اور حسنات و سیئات سے واقف ہوتا ہے۔ شہادت اور غیب پر یکساں نظر رکھتا ہے۔ امام غزالی حقیقت نبوت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ عقل سے آگے اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے ایک اور آنکھ کھلتی ہے۔ اس آنکھ سے نبی غیب کے آئندہ ہونے والے واقعات کو اور دوسرے ان حقائق کو دیکھ لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ (۱)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ غیب اضافی اور غیب مطلق۔ غیب اضافی وہ ہے جو سب کے لیے غیب نہ ہو بعض سے غائب اور بعض پر ظاہر ہو۔ جس طرح صورت اور رنگ غیب ہیں لیکن اندھے کے لیے، بینا کے لیے نہیں۔ اسی طرح جن اور ملائکہ، جنت اور دوزخ غائب ہیں لیکن انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ اور بھوک اور پیاس، شہوت و غضب فرشتوں کے لیے غیب ہیں انسانوں کے لیے نہیں۔ پس یہ تمام صورتیں غیب اضافی کی ہیں، اور جو چیز تمام مخلوقات کی نظر سے غیب ہو، وہ غیب مطلق ہے اور اس غیب پر اللہ صرف اپنے نبی اور رسول کو مطلع کرتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم یوں تو عام انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی لیکن جو غیب نبی کے ساتھ مختص ہے وہ سب سے خاص اور منفرد غیب ہے اور وہی اس آیت کریمہ کا منشاء ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ
اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب خاص پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوا ان لوگوں کے جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو علم دیا ہے اس کا ذکر یوں فرماتا ہے:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
شیطان اور اس کی ذریات روئے زمین میں تمام بنی آدم کو دیکھتی ہیں۔

پس ضروری ہوا کہ نبی کا علم شیطان سے زیادہ ہو، ورنہ شیطان علم کے اعتبار سے نبی پر غالب ہو گا اور یہ سراسر باطل ہے۔
اولاً: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِي
میں اور میرے رسول غالب ہیں۔

ثانیاً: اس لیے کہ جب شیطان نبی پر غالب ہو تو جس طرح وہ دوسروں کو گمراہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح نبی کو گمراہ کرنے پر قادر ہو گا۔ حالانکہ شیطان نے خدا کے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ

(۱) دَوَّرَ الْعَقْلَ طُودَ آخِرٍ تَنْفَخَ فِيهِ عَيْنُ آخِرَىٰ يَبْصُرُ بِالْغَيْبِ وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أُمُورٌ آخِرًا الْعَقْلَ مَعزُولٍ عَنْهَا الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ۔ (ص ۴۵)

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ
 اے رب اتیری عزت و جلال کی قسم! میں سب لوگوں کو
 مِّنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔
 گمراہ کردوں گا سوا تیرے مخلص بندوں کے۔

پس ضروری ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تمام روئے زمین کے بنی آدم کا علم عطا فرمایا ہے۔۔۔ حیرت ہوتی ہے ان
 لوگوں پر جو شیطان کے لیے روئے زمین کا علم مانتے ہیں اور نبی کے لیے پس دیوار کا علم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
 السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔
 ہم نے ابراہیم کو تمام آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں
 دکھلائیں۔

امام رازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تحت الثریٰ سے عرش عظیم تک کوئی حقیقت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے
 حضرت ابراہیم کو دکھلادیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ شیطان کا علم علوم نبوت کی عظمتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر
 شیطان روئے زمین کے بنی آدم کو دیکھتا ہے تو نبی کی نظر میں فرش سے عرش تک کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوتی اور شیطان تو کجا
 فرشتوں کا علم بھی نبی کے علم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔

امام غزالی فرماتے ہیں۔ مخلوقات میں آخری مرتبہ نبی کا ہوتا ہے۔ جس پر تمام حقائق منکشف ہوتے ہیں اور ایک جگہ لکھتے
 ہیں کہ نبی کی ایک صفت ہے جس سے وہ نیند یا بیداری میں آئندہ ہونے والے واقعات کو غیب سے جان لیتا ہے اور اس صفت
 سے وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور غیب کے امور کو دیکھ لیتا ہے۔

”إِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدْرِكُ مَا سَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ إِمَّا فِي الْبَقْظَةِ أَوْ فِي الْمَنَامِ إِذْ بِهَا يُطَالِعُ
 اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَيُرَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَيْبِ“۔

لوح محفوظ کے علوم کا احاطہ کر لینا غیب مطلق کو جان لینا اور کتب کے احکام و اسرار کا عالم ہونا اگرچہ یہ بھی علوم نبوت کی
 عظیم اقسام ہیں لیکن نبوت کا اصل کمال اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہے۔
 انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ثمرات کے عارف ہوتے ہیں اور دنیا میں ہونے والے ہر واقعہ اور حادثہ کا ربط
 اللہ تعالیٰ کی صفات سے جوڑ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ فلاں صفت کا ثمرہ ہے۔ وہ صفات شناسائے ربوبیت ہوتے
 ہیں اور آنے والے حوادث کا رخ ابروئے الوہیت سے پہچان لیتے ہیں۔

استصواب

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے علوم میں ایسا ہی عموم اور شمول ہوتا ہے تو علم کے باوجود حضرت آدم
 نے دانہ گندم کیوں کھلایا۔ جب حضرت یعقوب کو علم تھا کہ حضرت یوسف کنوئیں میں سلامت ہیں تو ان کے غم میں کیوں روتے
 رہے۔ جب حضور کو علم تھا کہ کفار کی دعوت پر ۷۰ قاریوں کو بھیجنا بلا آخر کفار کے ہاتھوں ان کی شہادت کا سبب ہو گا تو آپ نے
 انہیں کیوں بھیجا۔ جواباً گزارش ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پر غفلت یا نسیان آسکے۔ ثانیاً: عرض یہ
 ہے کہ ان مثالوں سے علم کی نفی ہرگز نہیں ہوتی۔ حضرت آدم کو یقیناً علم تھا کہ دانہ گندم سبب مواخذہ ہے لیکن انہوں نے بھول
 کر کھلایا۔ اور حضرت یعقوب کو قطعاً معلوم تھا کہ حضرت یوسف سلامت ہیں اور ان سے ملاقات ہوگی کیونکہ ان کے خواب کی
 تعبیر پوری ہونی تھی مگر غلبہ محبت کے باعث وہ خود فراموشی کے عالم میں تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفار کی

خباثتوں کے علم کے باوجود صحابہ کرام کو بھیجنا متعدد حکمتوں کے سبب تھا۔ ایک یہ کہ حضور یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ قتل کے خوف سے تبلیغ دین نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ حضور نے علم کے باوجود قضاء و قدر کی موافقت کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر حضور کفار کی دعوت پر قاریوں کو نہ بھیجتے تو کل حشر کے دن کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کے خلاف استغاثہ کرتے کہ ہم نے طلب ہدایت کے لیے مبلغ مانگے تھے تیرے نبی نے ان کو نہیں بھیجا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ حضور نے باوجود علم کے صحابہ کو بھیج کر ان کے لیے شہادت کی سعادت کا موقع فراہم کیا جس کے لیے وہ ترستے رہتے تھے اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قاریوں کے بھیجنے پر اعتراض اس شخص کے ذہن میں ہو گا جس کے مطمح نظر دنیا کے سوا کچھ نہ ہو۔ ورنہ سچے مسلمان کے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور خوف شہادت سے تبلیغ کو چھوڑ دینا نہ مردانگی ہے نہ مسلمانی۔

جن جزوی واقعات سے منکرین کمالات نبوت انبیاء علیہم السلام کے علوم کی نفی کرتے ہیں ان سب کا یہی حال ہوتا ہے یا وہاں نفس علم کے باوجود بعض حکمتوں کو پورا کرنے کے لیے مثلاً تعلیم دین اور تکمیل شریعت کی خاطر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے نبی کی توجہ ہٹا دیتا ہے اور ایسا علم جس پر کسی حال میں غفلت اور نسیان نہ آ سکے، صرف اللہ تعالیٰ کے علم لازوال میں ہی ممکن ہے۔

عصمت نبوت

نبی کا ایک مرکزی وصف عصمت ہے۔ اسی وصف کی اساس پر شریعت تعمیر ہوتی ہے اور اگر نبوت کی حقیقت سے عصمت کو الگ کر دیا جائے تو اس کے لائے ہوئے دین کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ میر سید شریف جرجانی نے شرح مواقف اور سعد الدین تفتازانی نے شرح مقاصد میں عصمت کی جو تعریف کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ گناہوں کے تمام مقاصد اور نیکیوں کے تمام فوائد پر نظر رکھنے کی وجہ سے نبی کو ایک ایسا ملکہ فاضلہ اور وصف راسخ حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معصیت پر قدرت کے باوجود اس سے بچا رہتا ہے اور جوں جوں اس کے سینہ پر وحی الہی کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ قوی ہوتا ہے اس وصف کا رخ بڑھتا چلا جاتا ہے۔

عقلی اور نقلی دلائل سے علماء اسلام نے عصمت انبیاء کے ثبوت پر متعدد دلائل فراہم کیے ہیں۔ بعض ازاں یہ ہیں:

۱۔ نبی کے تمام افعال و اقوال دلیل شرعی ہوتے ہیں۔۔۔ اگر اس کے اقوال و افعال میں معصیت آجائے تو ان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

۲۔ نبی کے صدق پر معجزہ دلیل ہوتا ہے۔ اگر نبی جھوٹ بولے تو معجزہ سے اعتماد ساقط ہو جائے گا۔

۳۔ اگر نبی فاسق ہو تو اس کی پیروی حرام ہوگی۔ حالانکہ امت پر نبی کی پیروی واجب ہے۔

۴۔ خدا کے شدید غضب کی بات اور بہت ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان وہ بات کہے جسے خود نہ کرتا ہو۔ اب اگر نبی کا اپنا دامن شر سے آلودہ ہو اور وہ لوگوں کو خبر کی تلقین کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا مستحق ہو گا۔ حالانکہ اللہ نبی سے زیادہ کسی پر راضی نہیں ہوتا۔ مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ جن پر اللہ راضی ہے وہ اس کے رسول ہیں۔

۵۔ اگر انبیاء میں فسق ہوتا تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوتی۔ حالانکہ ان کی گواہی کا قبول کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے گواہ ہوتے ہیں۔

۶۔ قرآن حکیم میں انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سب نیک ہیں۔

۷۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے:

إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔
یہ ہمارے نزدیک اختیار اور پسندیدہ ہیں۔

۸۔ شیطان نے بھی خدا کے سامنے اعتراف کیا کہ انبیاء کو گمراہ نہ کر سکے گا۔

لَا غُيُوبَ لَهُمْ جَمْعِينَ إِلَّا عِبَادَ كُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔

۹۔ انبیاء فرشتوں سے برتر ہیں اور جب فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء کی عصمت بدرجہ اتم ثابت ہوتی ہے۔

۱۰۔ العیاذ باللہ اگر انبیاء گنہگار ہوتے تو مستحق عذاب ہوتے، حالانکہ انبیاء نہ صرف یہ کہ خود عذاب سے بری ہوں گے بلکہ ان کی شفاعت سے ہم جیسے لاکھوں گنہگار نجات پائیں گے۔

بعثت سے قبل اور بعد نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ سہو نہ عمدہ۔ البتہ انبیاء اور اجتہادی خطابی کے حق میں جائز ہے۔ قرآن حکیم میں جن زلات انبیاء کا ذکر ہے وہ سب اسی قبیل سے ہیں اور انبیاء کا اس پر استغفار کرنا محض ان کی تواضع و انکساری ہے۔

خصائص نبوت

انبیاء علیہم السلام جسمانی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے انسانیت کے اعلیٰ ترین افراد ہوتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔ نبی کی حقیقت سوانبی کے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ امام رازی، علمی سے نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کی حقیقت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بشریت کے جس قالب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہو وہ عام لوگوں کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی آنکھوں میں ایسی صفت رکھتا ہے جس سے وہ غیب و شہادت دونوں کو دیکھ سکے۔ اس کے دل کو ایسی استعداد عطا کرتا ہے جس سے وہ باروحی کا متحمل ہو سکے۔ اور اس کی فکر کو وہ جرات دیتا ہے۔ جس سے وہ صفات الہیہ پر کند پھینک سکے۔

ذیل میں ہم نبی کے حواس خمسہ کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں جس سے یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ نبی عام لوگوں کی مثل نہیں ہوتا۔

باصرہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے فرش تاعرش حقائق دیکھے۔ حضور نے فرمایا ”میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں دیکھتا ہوں“۔

ایک مرتبہ فرمایا ”میں نے زمین کے تمام مشارق و مغارب دیکھ لیے“۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا۔

سامعہ: نبی وحی کو سنتا ہے۔ جنات اور فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسافت بعیدہ سے چوٹی کی آواز سن لی اور حضور نے بے پردہ خدا کا کلام سنا۔

شامہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوسوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے کرتے سے سونگھ لی۔

ذائقہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقمہ چکھ کر اس میں ملا ہوا ہر معلوم کر لیا۔

لامسہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدن چھوتے ہی آگ گلزار ہو گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علمی نے نبی کے چھیا لیس خواص نقل کیے ہیں۔ ہم ان سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔

- ۱۔ نبی اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے۔
- ۲۔ فرشتوں، جنوں اور غیب کو دیکھ لیتا ہے۔
- ۳۔ حیوانات، نباتات اور جمادات سے ہم کلام ہوتا ہے۔
- ۴۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات کو جانتا ہے۔
- ۵۔ اس کی عقل کامل ہوتی ہے اور اس کا کیا ہوا فیصلہ خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔
- ۶۔ نبی دلوں کے حال پر مطلع ہوتا ہے۔ نبی کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قوانین کی تقویم اور شریعت کی تشکیل کرتا ہے اور صرف قوانین کا واضح ہی نہیں ہوتا بلکہ ان قوانین کو نافذ کرتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنا کر جاتا ہے جو اس کے لائے ہوئے دین کی مکمل تعبیر ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ سے مزاج بدل جاتے ہیں۔ فطرتیں پلٹ جاتی ہیں وہ راہزنوں کو راہبر اور خائوں کو امانت دار اور بت پرستوں کو بت شکن بنادیتا ہے۔ شربھی نبی کے دامن میں آجائے تو خیر بن کر نکلتا ہے۔ محروبر اس کے تابع اور عناصر مسخر ہوتے ہیں۔ دریا اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے اور درخت اس کے حکم پر جڑوں سمیت دوڑے چلے آتے ہیں۔

الوہیت اور نبوت

نبی اپنے تمام کمالات کے باوصف بندہ ہوتا ہے اور ہر قدم پر اللہ کی نصرت اور اس کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ نہ نبی کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم۔۔۔ سے کوئی نسبت ہوتی ہے۔ نہ اس کی قدرت کو اللہ کی قدرت سے کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ ایک ذرہ کے علم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی اور ایک رائی کے دانہ پر بھی قدرت میں خدا اور نبی میں کوئی مساوات نہیں ہوتی۔ نبی کا جو کمال بھی ہوتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا مستعار اور جائز الزوال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر وصف ذاتی قدیم اور لازوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا اور نبی کی توجہ بسا اوقات بعض چیزوں سے ہٹ جاتی ہے۔ خدا اور رسول میں اگرچہ قدم و حدوث اور اصل و استعارہ کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ فرق چونکہ عقلی اور نظری ہے اور عام ذہنی سطح سے بلند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسے احوال و عوارض میں مبتلا کرتا ہے جس سے اس کے کمالات کا حادث اور مستعار ہونا عام لوگوں کو بھی محسوس اور معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متعدد مرتبہ نبی پر غفلت طاری کرتا ہے تاکہ نبی کے وسیع علم کو دیکھ کر عام آدمی نبی کے علم پر اللہ تعالیٰ کے علم کا دھوکا نہ کھا سکے۔ اسی طرح عصمت کے باوصف بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی کو نسیان یا اجتہادی خطا کے عارضہ سے ممنوع کاموں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ نبی کی معصومیت ایک عام انسان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نزاہت کلمہ سے مشتبہ نہ ہو جائے اور یونہی نبی کو تسخیر کائنات کی قدرت دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کو درد اور تکلیف اور دوسرے عوارض بشریہ میں مبتلا کرتا ہے تاکہ کوئی شخص نبی کی قدرت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی طاقت پر اللہ تعالیٰ کا دھوکا نہ کھا سکے۔

مقام نبوت

اللہ تعالیٰ کا نبی اپنی مخلوق میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ سالہا سال سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے اور عرصہ دراز سے تسبیح کرنے والے فرشتوں کے سامنے جب پہلا نبی آیا تو سارے فرشتے اس کے حضور سجدے میں گر گئے۔ آدم اور ملائکہ کی پہلی ملاقات سے ہی ظاہر ہو گیا کہ جس مقام پر فرشتوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علوم نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا:
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 تو انہوں نے جواب میں کہا:
 لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔

مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

تیرے دیئے ہوئے علم کے سوا ہمارے پاس اور کوئی علم نہیں۔

اور یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے علم کے مقابلہ میں اپنا علم بھی ثابت کر لیا اور جب عرصہ محشر میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے پوچھے گا: ”مَاذَا أُجِبْتُمْ“ یعنی جب تم نے مخلوق کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا۔ تو وہ سب یک زبان ہو کر عرض کریں گے: ”لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“۔ اے اللہ! تیرے بیکراں علم کے سامنے ہمارا علم کوئی حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ کمال ادب بھی ہے کہ سورج کے سامنے چراغ کو نہ لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے مقابلہ میں اپنے علم کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہِ صمدیت کے ادب و احترام میں جو اختیار کا مقام ہے وہاں فرشتوں کا تصور بھی نہیں جاسکتا۔

انبیاء کرام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں: ایک حیثیت سے ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے اور دوسری حیثیت سے وہ امت سے متعلق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے قافلہ کی روانگی سے پہلے کنعان میں بیٹھ کر فرماتے ہیں: ”إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ“ (میں) (حضرت) یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں) اور ایک وقت وہ ہے کہ گھر کے قریب کنوئیں میں حضرت یوسف (علیہ السلام) گرے ہوئے ہیں اور آپ کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر کائنات کی کسی اور شے کی طرف ان کا التفات نہیں ہوتا اور جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوں تو کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رہتی۔

نبی چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے اس لیے اس کا اصل مقام اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہماک اور اس کی صفت میں استغراق ہوتا ہے۔ وہ اپنی فطرت اور مزاج سے اللہ تعالیٰ کے جلوؤں میں کھویا رہتا ہے۔ نبی کی خلوت اللہ کی دید اور اس کی جلوت اللہ کی شنید ہوتی ہے۔ وہ اسی کی تجلیات میں محو رہتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ مخلوق کی ہدایت مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرشتوں کو بھیج کر نبی کو اسی عالمِ محویت سے ہٹاتا ہے اور مقامِ بعثت پر فائز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پیارے تم تو منزلِ رسیدہ ہو، ذرا اس امت کو بھی مقامِ آشنا کر دو۔ جس محویت اور انہماک سے ہمیں دیکھتے ہو، اس دید کا کچھ حصہ امت کو بھی عطا کر دو، اٹھو پنچہ ابلیس میں اسیر لوگوں کو، ضلالت کے ماروں کو صراطِ مستقیم دکھا دو، یہ مخلوق اپنی بد کاریوں کے سبب جہنم کے کنارے آ پچی ہے۔ اسے آگ میں گرنے سے بچالو، اپنی انقلاب آفریں نظروں سے کام لو اور اس معاشرہ کو بدل ڈالو، بت پرستی کے متوالوں کو توحید کا رسیا کر دو، اور ابلیسی کام کرنے والوں کو فرشتوں کی پاکیزگی دے دو۔

از: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ

ندائے یارسول اللہ

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ذیل میں کہ زید موحّد مسلمان جو خدا اور رسول کو جانتا ہے نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلمہ یا ندا کرتا ہے اور ”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ کہا کرتا ہے، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اسے اس کلمہ کی وجہ سے کافر و مشرک کہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بَيِّنُوا بِالْكِتَابِ تُوجِرُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أُولَى الصِّدْقِ وَالصِّفَا۔

الجواب

کلمات مذکورہ بے شک جائز ہیں، جن کے جواز میں کلام نہ کرے گا مگر سفیہ جاہل یا ضال مضل، جسے اس مسئلے کے متعلق قدرے تفصیل دیکھنی ہو۔ شفاء السقام امام علامہ بقیۃ المجتہدین الکرام تقی الملہ والدین ابوالحسن علی سبکی و مواہب لدنیہ امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری و شرح مواہب علامہ زرقلانی و مطالع المسرات علامہ فاسی و مرقاۃ شرح مشکوٰۃ علامہ قاری و لمعات و اشعۃ اللمعات شروح مشکوٰۃ و جذب القلوب الی دیار المحبوب و مدارج النبوة، تصانیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی و افضل القرئی شرح ام القرئی امام ابن حجر مکی و غیرہ کتب و کلام علمائے کرام و فضلاء عظام رحمۃ العزیز العلام کی طرح رجوع لائے۔ یا فقیر کا رسالہ ”الْأَهْلَالُ بِغَيْضِ الْأَوْلِيَاءِ بَعْدَ الْوَصَالِ“ کا مطالعہ کرے۔

یہاں فقیر بقدر ضرورت چند کلمات اجمالی لکھتا ہے۔ حدیث صحیح مذمل بطراز گراں بہائے تصحیح جسے امام نسائی و امام ترمذی و ابن ماجہ و حاکم و بیہقی و امام الائمہ ابن حزمہ و امام ابو القاسم طبرانی نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بر شرط بخاری و مسلم صحیح کہا اور امام عبد العظیم منذری و غیرہ ائمہ نقد و تصحیح نے ان کی تصحیح کو مسلم و مقرر رکھا جس میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نمازیوں کہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَیْكَ
بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَةِ بِاَمْحَمَدٍ اِنِّیْ
اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَیْ رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ
لِتَقْضِیَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ۔

الہی! میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں
بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کر مہربانی کے نبی
ہیں، یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف
اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو، الہی! ان
کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(ابو عیسیٰ ترمذی: ترمذی شریف، محمد بن زید قزوینی: ابن ماجہ شریف، امام حاکم: مستدرک، ابو بکر محمد بن اسحاق: صحیح ابن حزمہ)
امام طبرانی کی معجم میں یوں ہے:

وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِیْ
حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانُ بَنُ حَنِیْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ
تَعَالٰی عَنْهُ فَشَكَّى ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ بَنُ حَنِیْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ
اِنَّ الْمِیْضَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ اِنَّتِ الْمَسْجِدَ
فَصَلَّ فِیْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّنَا نَبِیِّ الرَّحْمَةِ
بِاَمْحَمَدٍ اِنِّیْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَیْ رَبِّیْ فِیْقُضِیْ
حَاجَتِیْ وَتَذْكُرْ حَاجَتَكَ وَرُحْ اِلَیَّ اَرْوَحُ
مَعَكَ۔ فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَتْ لَهُ ثُمَّ
اِلَیْ بَابِ عُثْمَانَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَجَاءَ
الْبَوَّابُ حَتّٰی اَخَذَهُ بِیَدِهِ فَادْخَلَهُ عَلٰی
عُثْمَانَ بَنِ عَقَّانٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ
فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلٰی الطَّنْفَسَةِ وَقَالَ مَا
حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا ثُمَّ قَالَ
مَا ذَكَرْتَ حَاجَتَكَ حَتّٰی كَانَتْ هَذِهِ
السَّاعَةُ وَقَالَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَائْتِنَا
ثُمَّ اَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ
بَنُ حَنِیْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ
جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِیْ حَاجَتِیْ
وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَیَّ حَتّٰی كَلَّمْتُهُ فِیْ فَقَالَ
عُثْمَانُ بَنُ حَنِیْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ
وَاللّٰهُ مَا كَلَّمْتُهُ وَلٰكِنْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

یعنی ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا،
امیر المومنین نہ اس کی طرف التفات کرتے نہ اس کی حاجت پر
نظر فرماتے۔ اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا: وضو کر کے مسجد میں دو
رکعت نماز پڑھ، پھر دعا مانگ، الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے
سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے
اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا
فرمائے اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں
بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجت مند نے (کہ وہ بھی صحابی یا لا
اقل کبار تابعین سے تھے) یوں ہی کیا، پھر آستان
خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین
کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا،
مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اتنے
دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان نہ کیا، پھر فرمایا۔۔۔ جو
حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ
صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المومنین
میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں
تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے
معاملہ میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّاهُ رَجُلٌ
ضَرِبُ فَشَكَاَ اِلَيْهِ ذِهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّتِ الْمِيْضَاةُ
فَتَوَضَّاءُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَدْعُ بِهَذِهِ
الدُّعَوَاتِ فَقَالَ عُمَانُ بْنُ حَنِيفٍ رَضِيَ اللّٰهُ
تَعَالٰی عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا
الْحَدِيثَ حَتّٰی دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَاَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ بِهٖ ضَرْقُطٌ۔

(مطبع امین کمپنی اردو بازار دہلی ج ۲ ص ۱۹۷ احیاء التراث العربی ج ۱ ص ۳۳۱ دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۵۱۹ امام طبرانی: معجم صغیر: ص ۱۰۳)

امام طبرانی پھر امام منذری فرماتے ہیں، والحديث صحيح امام بخاری کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی و امام ابن مشکوٰۃ روایت کرتے ہیں:

اِنَّ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا
خَدَرَتْ رَجُلُهُ فَقِيلَ لَهُ اَذْكَرُ اَحَبَّ النَّاسِ
اِلَيْكَ فَصَاحَ يَامُحَمَّدَا هُفَانْتَشَرَتْ۔
یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو
گیا، کسی نے کہا: انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب
ہیں، حضرت نے با آواز بلند کہا، یا محمد اہ! فوراً کھل گیا۔

(محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب الادب مطبوعہ مکتبہ ص ۱۵۰ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ 'ص ۱۹۳' خَدَرَتْ رَجُلُ اَبْنِ عُمَرَ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَذْكَرُ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكَ فَقَالَ يَامُحَمَّدَا هُفَانْتَشَرَتْ۔)

امام نووی شارح صحیح مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الاذکار میں اس حدیث کا مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا۔ تو عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس نے یامحمد اہ! کہا، اچھا ہو گیا۔

(امام نووی کتاب الاذکار، مطبع مکتبہ دار التعاون، مکہ ص ۱۳۵)

اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا۔ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یامحمد اہ! کہنے کی عادت
چلی آتی ہے۔

علامہ شہاب الدین مصری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:

هَذَا مِنْ تَعَاهُدَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔

حضرت بلال بن الحارث مزنی سے قحط عام الرمادہ میں کہ بعد خلافت فاروقی سنہ ۱۸ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ
نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے۔ فرمایا: بکریوں میں کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے اصرار کیا۔ آخر
ذبح کی، کھینچی تو نری سرخ ہڈی نکلی۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی یامحمد اہ! پھر حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی ”ذَكَرَهُ فِي الْكَامِلِ“۔

(شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض، دار الفکر بیروت، ج ۳ ص ۳۵۵)

امام مجتہد فقیہ اجل عبدالرحمن ہذلی کوئی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع

تابعین و اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں، سر پر بلند ٹوپی رکھتے جس میں لکھا تھا مُحَمَّدٌ يَامَنْصُورٌ اور ظاہر ہے کہ ”الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ“ (ترجمہ) یا محمد اہ کنائیل مدینہ کا معمول تھا۔ قلم دو زبانوں میں سے ایک ہے:

ہم بن جمیل لظا کی کہ ثقافت علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کی نسبت فرماتے ہیں:

”رَأَيْتُ وَعَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا مُحَمَّدٌ يَامَنْصُورٌ ذَكَرَهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ“۔ (۱)

امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے:

سُئِلَ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخَ فُلَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وَهَلْ لِلْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَمْ لَا؟ فَاجَابَ بِمَانَصَّةٍ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَلِلْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ...

الخ

(الشیخ حسن العدوی المہزادی مشارق الانوار (المکتبہ اشرفیہ، مصر) ص ۵۹)

علامہ خیر الدین رملی استاذ صاحب در مختار فتاویٰ خیریہ میں فرماتے ہیں:

قَوْلُهُمْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ نِدَاءٌ فَمَا الْمَوْجِبُ لِحُرْمَتِهِ۔
لوگوں کا کہنا کہ یا شیخ عبد القادر یہ ایک نداء ہے، پھر اس کی حرمت کا کیا سبب ہے؟

(علامہ خیر الدین رملی، فتاویٰ خیریہ، مطبوعہ ارگ بازار قندھار، افغانستان، ج ۲، ص ۲۸۲)

سیدی جمال بن عبد اللہ بن عمر کی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

سُئِلْتُ عَمَّنْ يَقُولُ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا عَلِيَّ أَوْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ مَثَلًا هَلْ هُوَ جَائِزٌ شَرْعًا أَمْ لَا؟...؟ أَجَبْتُ نَعَمْ الْإِسْتِغَاثَةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَنِدَاءُهُمْ وَالتَّوَسُّلُ بِهِمْ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَشَيْئٌ مَرْغُوبٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُكَابِرٌ أَوْ مُعَانِدٌ وَقَدْ حُرِّمَ بَرَكَةَ الْأَوْلِيَاءِ الْكَرَامِ... الخ

یعنی مجھ سے سوال ہوا اس شخص کے بارے میں جو مصیبت کے وقت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، یا یا علی، یا یا شیخ عبد القادر مثلاً۔ آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں! اولیاء سے مدد مانگنی اور انہیں پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا شرع میں جائز اور پسندیدہ چیز ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہٹ دھرم یا صاحب عناد اور بے شک وہ اولیاء کرام کی برکت سے محروم ہے۔

(۱) ابو عبد اللہ محمد بن احمد، میزان الاعتدال، دار المعرفہ للطباعة، بیروت ج ۲، ص ۵۷۴ (ترجمہ) میں نے ان کو وہ لکھا کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ

سے بھی لمبی ٹوپی رکھتے تھے جس میں لکھا تھا ”مُحَمَّدَاہُ يَامَنْصُورٌ“۔

امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں تین اولیاء عظام کا عظیم الشان واقعہ بہ سند مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی سواران دلاور ساکنان شام تھے کہ ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔

فَاسَرَهُ الرُّومُ مَرَّةً فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ إِنِّي
أَجْعَلُ فِيكُمْ الْمُلْكَ وَأَزْوَاجُكُمْ بَنَاتِي
وَتَدْخُلُونَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ فَأَبَوْا وَقَالُوا
يَا مُحَمَّدًا۔

یعنی ایک بار نصارائے روم انہیں قید کر کے لے گئے۔
بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں
بیہ دوں گا۔ تم نصرانی ہو جاؤ، انہوں نے نہ مانا اور خدا کی
یا محمد اہ۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کر دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا، تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر بچا لیا، وہ
دونوں چھ مہینے کے بعد مع ایک جماعت ملائکہ کے بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں
شریک ہونے کو بھیجا ہے۔ انہوں نے حال پوچھا، فرمایا:

مَا كَانَتْ إِلَّا الْغَطْسَةُ الَّتِي رَأَيْتَ حَتَّى
حَرَجْنَا فِي الْفِرْدَوْسِ۔

بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم
جنت اعلیٰ میں تھے۔

امام فرماتے ہیں:

كَانُوا مَشْهُورِينَ بِذَلِكَ مَعْرُوفِينَ
بِالشَّامِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ۔

یہ حضرات زمانہ سلف میں شام میں مشہور تھے اور ان کا یہ
واقعہ معروف۔

پھر فرمایا: شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے، ازاں جملہ یہ بیت ہے:

سَيُعْطَى الصَّادِقِينَ بِفَضْلِ صَدِّقٍ
نَجَاةٌ فِي الْحَيَاةِ فِي الْمَمَاتِ

قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو ان کے سچ کی
برکت سے حیات و موت میں نجات بخشے گا۔

(جلال الدین سیوطی، امام: شرح الصدور: مطبوعہ خلافت الکیڈمی، سوات۔ ص ۸۹، ۹۰ بحوالہ عیون الحکایات)

یہ واقعہ عجیب، نفیس و روح پرور ہے۔ میں بخیاں تطویل اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح
الصدور میں ہے: ”مَنْ شَاءَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ“ یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت میں۔۔۔ یا رسول اللہ! کہنا شرک ہے تو
شرک کی مغفرت و شہادت کیسی اور جنت الفردوس میں جگہ پانی، کیا معنی اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجنا کیونکر معقول؟
اور ان ائمہ دین نے یہ روایت کیونکر مقبول اور ان کی شہادت و ولادت کس وجہ سے مسلم رکھی اور وہ مردان خدا خود بھی
سلف صالح میں تھے کہ واقعہ شہر طرطوس کی آبادی سے پہلے کا ہے۔ ”كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرِّوَايَةِ نَفْسَهَا“ اور
طرطوس ایک نگر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون الرشید نے آباد کیا ”كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ
السُّيُوطِيُّ فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ“۔

(علامہ سیوطی فرماتے ہیں طرطوس کی تعمیر ابو مسلم نے کی، شرح الصدور عربی، ص ۸۹، ۱۲۰۔۔۔ قاری)

ہارون الرشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے لاقلاً تبع تابعین سے
تھے۔ وَاللَّهُ الْهَادِي۔

حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

مِنْ اسْتِغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ

یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع

ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر نہ اکرے وہ سختی دور ہو اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے اور جو دو رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اس کی وہ حاجت روا ہو۔ اللہ کے اذن سے۔

وَمَنْ تَادَى بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُنِي ثُمَّ يَخْطُو إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ إِحْدَى عَشْرَةَ خُطْوَةً يَذْكُرُ فِيهَا اسْمِي وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِإِذْنِ اللَّهِ.

اکابر علمائے کرام و اولیاء عظام مثل امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لمی شطونی و امام عبد اللہ بن اسعد یا فعی مکی، مولانا علی قاری مکی صاحب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ و مولانا ابو المعالی محمد مسلمی قادری و شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ، جعۃ الاسرار و خلاصۃ الفاخر و نزہۃ الخاطر و تحفہ قادریہ و زبدۃ الآثار وغیرہم میں یہ کلمات رحمت آیات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے ہیں:

یہ امام ابو الحسن نور الدین علی مصنف، جعۃ الاسرار شریف، اعظم علماء وائمہ قرأت و اکابر اولیاء و سادات طریقت سے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں۔ امام اجل حضرت ابو صالح نصر قدس سرہ سے فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر تاج الدین عبد الرزاق نور اللہ مرقدہ سے، انہوں نے اپنے والد ماجد حضور پر نور سید السادات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں۔ یہ کتاب جعۃ الاسرار کتاب عظیم و شریف و مشہور ہے اور اس کے مصنف علماء قرأت سے عالم معروف و مشہور اور ان کے احوال شریفہ (۱) کتابوں میں مذکور و مسطور۔ (عبد الحق محدث دہلوی، شیخ محقق: زبدۃ الآثار، فارسی، بکسلنگ کمپنی، بمبئی ۱۳۰۴ھ، ص ۲)

امام شمس الدین ذہبی کہ علم حدیث و اسماء الرجال میں جن کی جلالت شان عالم آشکار اس جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب طبقات المقرئین میں ان کے مداح لکھے۔

امام محدث محمد بن محمد بن الجزری مصنف صحن حصین اس کے سلسلہ تلامذہ میں ہیں، انہوں نے یہ کتاب مستطاب جعۃ الاسرار شریف اپنے شیخ سے پڑھی اور اس کی سند و اجازت حاصل کی۔

(عبد الحق محدث دہلوی، شیخ محقق: زبدۃ الآثار، فارسی، بکسلنگ کمپنی، بمبئی ۱۳۰۴ھ، ص ۲)

ان سب باتوں کی تفصیل اور اس نماز مبارک کا دلائل شرعیہ و اقوال و افعال علماء و اولیاء سے جلیل فقیر غفر اللہ تعالیٰ کے

رسالہ ”انوار الانوار من یم صلوۃ الاسرار“ میں ہے۔۔۔

فَعَلَيْكَ بِهَا تَجِدُ فِيهَا مَا يَشْفِي الصُّدُورَ وَيَكْشِفُ الْعَمَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب مستطاب الواقع الانوار فی طبقات الاخیار میں فرماتے ہیں:

(۱) امام جلال الدین سیوطی نے ان جناب کو اَلْإِمَامُ الْأَوْحَدُ لکھا۔ یعنی امام یکا بے نظیر۔

سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے، ان کے جانور کپاؤں پھسلا، پکارا یا سیدی محمد یا غمری، ادھر ابن عمر حاکم صعید کو بحکم سلطان حتمق قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا ندا کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ، کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں۔

یا سَیِّدِیْ مُحَمَّدُ یا غَمَرِیْ لَا حِطْیَیْ۔
اے میرے سردار، اے محمد غمری مجھ پر نظر عنایت کر۔
ان کا یہ کہنا کہ حضرت سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

(عبدالوہاب شعرانی امام: طبقات الکبریٰ، مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ، مصر، ج ۲، ص ۹۴)

اسی میں ہے:

سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کو نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے، جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے، جب چور میرے سینے پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا، میں نے اپنے دل میں کہا یا سیدی محمد یا حنفی اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آکر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے بہ برکت حضرت اللہ عزوجل نے نجات بخشی۔ (عبدالوہاب شعرانی امام: طبقات الکبریٰ، مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ، مصر، ج ۲، ص ۹۴)

اسی میں ہے:

ولی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں ندا کرتی تھیں ”یا سَیِّدِیْ أَحْمَدُ یا بَدَوِیْ خَاطِرَکَ مَعِی“ اے میرے سردار اے احمد بدوی، حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی ندا پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ کہ یا سیدی یا حنفی! کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔ ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو خاصی تندرست اٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔ (عبدالوہاب شعرانی امام: طبقات الکبریٰ، مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ، مصر، ج ۲، ص ۹۴)

اسی میں ہے:

حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرما رہے تھے:

مَنْ کَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلِیَاتِ اِلٰی قَبْرِیْ
وَبَطْلُبُ حَاجَتِهِ اَقْضٰہَا لَهُ فَاِنَّ مَا بَیْنِیْ
وَبَیْنَکُمْ غَیْرَ ذِرَاعٍ مِّنْ تُرَابٍ وَکُلُّ رَجُلٍ
یُحْجِبُہُ عَنِ اصْحَابِہِ ذِرَاعٌ مِّنْ تُرَابٍ فَلَیْسَ
بِرَجُلٍ۔
جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے،
میں رو افرادوں گا کہ مجھ میں، تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل
ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے
وہ مرد کا ہے کا؟

(عبدالوہاب شعرانی امام: طبقات الکبریٰ، مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ، مصر، ج ۲، ص ۹۴)

اسی طرح حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا:

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنَ
الْمُصْطَرَفِينَ فِي قُبُورِهِمْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ
حَاجَةٌ فَلْيَأْتِ إِلَى قُبَالَةِ وَجْهِهِ وَيَذْكُرْهَا
لِي أَقْضِيَهَا لَهُ۔
فرمایا کرتے تھے، میں ان میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف
فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس چہرہ مبارک کے
سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے، میں رو افرادوں گا۔
(عبدالوہاب شعرانی، امام: طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۹۴)
اسی میں ہے:

مروی ہو ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں۔ ایک کھڑاؤں بلاد مشرق کی طرف
پھینکی، سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی، انہوں نے حال عرض کیا۔۔۔ کہ جنگل میں ایک بد
وضع نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی۔ لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیرو مرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا،
یوں ندا کی: یا شیخ ابی لاحظنی اے میرے باپ کے پیر مجھے بچائیے۔ یہ ندا کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی، لڑکی نے نجات
پائی، وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔ (عبدالوہاب شعرانی، امام: طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۰۲)
اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں لکھتے ہیں:

كَانَ إِذَا نَادَاهُ مُرِيدُهُ أَجَابَهُ مِنْ مَسِيرَةِ سَنَةٍ
أَوْ أَكْثَرَ۔
جب ان کا مرید جہاں کہیں سے ندا کرتا، جواب دیتے اگرچہ
سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زیادہ۔

(عبدالوہاب شعرانی، امام: طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۲۱)
حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار شریف میں ذکر مبارک حضرت سید اجل شیخ بہاء الحق والدین
بن ابراہیم و عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارک شطاریہ سے نقل
فرماتے ہیں:

ذکر کشف ارواح یا محمد یا احمد اور دو طریق است بگوید و یا محمد رادر چپا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ! طریق دوم آنست
کہ یا احمد رادر راستا بگوید و چپا یا محمد و در دل و ہم کند یا مصطفیٰ۔ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرئی ذکر کند
کشف جمع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب، ہمیں تاثیر دارند یا جبرئیل، یا میکائیل، یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضربی، دیگر ذکر
اسم شیخ یعنی بگوید۔ یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف ندا را از دل بکشد طرف راستا برد و لفظ شیخ رادر دل ضرب کند۔

(شاہ عبدالحق محدث دہلوی: اخبار الاخیار، مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ دیوبند، ص ۳۰۵)
حضرت سیدی نور الدین عبدالرحمن مولانا جامی قدس سرہ السامی نفحات الانس شریف میں حضرت مولوی معنوی قدس سرہ
العلی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ مولانا روح اللہ روح نے قریب انتقال ارشاد فرمایا:
”از رفتن من غمناک مشوید کہ نور منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد از صد و پنجاہ سال بر روح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ تجلی کردہ مرشد او شد۔“

اور فرمایا:

”در ہر جائے کہ باشید مرایا دکنید تا من شمارا مد باشم در ہر لباس کہ باشم۔“

اور فرمایا:

در عالم مارادو تعلق ست یکے بہ بدن بہ شمار و چوں بہ عنایت حق سبحانہ و تعالیٰ فردو مجروحوم و عالم تجرید و تفرید روئے نماید

آں تعلق نیز از آں شمار خواهد بود۔ (عبدالرحمن جامی، مولانا: نجات الانس (اردو) مطبوعہ مدینہ، بلیٹنگ کمپنی، کراچی، ص ۷۰۲)
شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی الطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم میں لکھتے ہیں:

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ
وَاَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلْتَمَةِ

اور خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں:

”(فصل یازدہم) در اہتال بجناب آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت فرستد بر تو خدائے تعالیٰ اے
بہترین خلق خدا اے بہترین کسیک امید داشتہ شود اے بہترین عطا کنندہ و اے بہترین کسیک امید داشتہ باشد
برائے ازالہ مصیبتے و اے بہترین کسیک سخاوت او زیادہ است از بارہا بارہا گواہی میدہم کہ تو پناہ دہندہ
منی از ہجوم کردن مصیبتے و تھے کہ بخلاوند در دل بدترین چنگال ہا۔ اھ ملخصاً۔“

(ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ: الطیب النعم (مجتبائی دہلی) ص ۲۲)

اسی کے شروع میں لکھتے ہیں:

”ذکر بعض حوادث زماں کہ در اں حوادث لابدست از استمداد بروح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

(ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ: الطیب النعم (مجتبائی دہلی) ص ۲)

اسی کی فصل اول میں لکھتے ہیں:

بہ نظر نے آید مرا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جائے دست زدن اندوہ گین است در ہر شدتے۔

(ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ: الطیب النعم (مجتبائی دہلی) ص ۴)

یہی شاہ صاحب مدحیہ ہمزہ میں لکھتے ہیں:

يُنَادِي ضَارِعًا بِخُضُوعِ قَلْبٍ
رَسُولُ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرَايَا
إِذَا مَا حَلَّ خُطْبُ مُدْلَهَمٍ
إِلَيْكَ تَوَجَّهِي وَبِكَ اسْتِنَادِي
وَدَلَّ وَابْتِهَالٍ وَالتَّجَاءِ
نَوَالِكَ ابْتَغِي يَوْمَ الْقَضَاءِ
فَأَنْتَ الْحِصْنُ مِنْ كُلِّ الْبَلَاءِ
وَفِيكَ مَطَامِعِي وَبِكَ ارْتِجَائِي

اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”(فصل ششم) در مخاطبہ جناب عالی علیہ افضل الصلوات واکمل التحیات والتسلیمات نداء کند زار و خوار شدہ
بہستی دل و اظہارے قدری خود و بہ اخلاص در مناجات و بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اے رسول خدا! اے
بہترین مخلوقات عطاے خواہم روز فیصل کردن، و تھے کہ فرد آید کار عظیم در غایت تاریکی، پس توئی پناہ از ہر
بلا بسوئے تست رو آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن من و در تست امید داشتن من۔ اھ ملخصاً۔“

(شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الطیب النعم، مطبوعہ مجتبائی، دہلی، ص ۳۳)

یہی شاہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں قضائے حاجت کے لیے ایک ختم کی ترکیب یوں نقل کرتے ہیں:

”اول دو رکعت نفل بعد ازاں یک صد و یازدہ درود بعد ازاں یک صد و یازدہ بار کلمہ تمجید و یک صد و یازدہ

بَارَشِيَاءَ لِلَّهِ يَا شَبِيحُ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِي"۔ (۱)

اسی انتخاب سے ثابت کہ یہی شاہ صاحب اور ان کے شیخ استاذ حدیث مولانا طاہر مدنی جن کی خدمت میں مدتوں رہ کر شاہ صاحب نے حدیث پڑھی اور ان کے شیخ و استاذ والد مولانا ابراہیم کردی اور ان کے استاذ مولانا قشاشی اور ان کے استاذ مولانا احمد شناوی اور شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد نخلی کہ یہ چاروں حضرات بھی شاہ صاحب کے اکثر سلاسل حدیث میں داخل اور شاہ صاحب کے پیرو مرشد شیخ محمد سعید لاہوری جنہیں انتخاب میں "شیخ معمر ثقہ" کہا اور اعیان مشائخ طریقت سے گنا اور ان کے پیرو شیخ محمد اشرف لاہوری اور ان کے شیخ مولانا عبد الملک اور ان کے مرشد شیخ بایزید ثانی اور شیخ شناوی کے پیرو حضرت سید صبغۃ اللہ بروجی اور ان دونوں صاحبوں کے پیرو مشد مولانا وجیہ الدین علوی شارح ہدایہ و شرح و قلیہ اور ان کے شیخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہم رحمۃ الملک الباری۔

یہ سب اکابر ناد علی کی سندیں لیتے اور اپنے تلامذہ و مستفیدین کو اجازتیں دیتے اور یا علی یا علی کا وظیفہ کرتے، واللہ الحمد السامیہ جسے اس کی تفصیل دیکھنی ہو فقیر کے رسالہ انوار حیات الموات فی بیان سماع الاموات کی طرف رجوع کرے۔

شاہ عبد العزیز صاحب بستان المحدثین میں حضرت ارفع و اعلیٰ امام العلماء نظام الدین اولیاء حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سرہ استاذ امام شمس الدین لقانی و امام شہاب الدین قسطلانی شارح صحیح بخاری کی مدح عظیم لکھی کہ وہ جناب ابدال سب و محققین صوفیہ سے ہیں، شریعت و حقیقت کے جامع، باوصف علو باطن ان کی تصانیف علوم ظاہری میں بھی نافع و مفید و بکثرت ہیں، اکابر علماء فخر کرتے تھے کہ ہم ایسے جلیل القدر عالم و عارف کے شاگرد ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا:

"باجملہ مردے جلیل القدرے ست کہ مرتبہ کمال او فوق الذکر است۔"

پھر اس جناب جلالت ماب کے کلام پاک سے دو بیتیں نقل کیں کہ فرماتے ہیں:

أَنَا لِمُرِيدِي جَامِعٌ لِسِتَاتِهِ
إِذَا مَا سَطَا جَوْرُ الزَّمَانِ بِنَكْبَةٍ
وَأَنْ كُنْتُ فِي ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَوَحْشَةٍ
فَنَادِيَا زُرُّوقُ أَيْ بِسُرْعَةٍ

یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشنے والا ہوں
جب ستم زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور تو اگر
تنگی و تکلیف و وحشت میں ہو تو یوں ندا کر یا زروق! میں فوراً
آموجود ہوں گا۔

(شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین: مطبوعہ سعید کمپنی، کراچی، ص ۳۲۵)

علامہ زیاد، پھر علامہ اہوری صاحب تصانیف کثیرہ مشہورہ، پھر علامہ داؤدی محشی شرح منہج، پھر علامہ شامی صاحب رد المحتار حاشیہ در المختار گمشدہ چیز ملنے کے لیے فرماتے ہیں کہ بلندی پر جا کر حضرت سیدی احمد بن علوان عینی قدس سرہ کے لیے فاتحہ پڑھے پھر انہیں ندا کرے کہ یاسیدی احمد یا ابن علوان، شامی مشہور و معروف کتاب ہے، فقیر نے اس کے حاشیہ کی یہ عبارت اپنے رسالہ حیات الموات کے ہامش کلمہ پر ذکر کی۔

(ابن عابدین الشامی، علامہ: رد المحتار، مطبوعہ دار الکتب العربیہ الکبریٰ، مصر، ج ۳، ص ۳۵۵)

غرض ایہ صحابہ کرام سے اس وقت تک کے اس قدر ائمہ و اولیاء و علماء ہیں جن کے اقوال فقیر نے ایک ساعت قلیلہ میں

(۱) نوٹ: الانتخاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں سلاسل طریقت بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصہ میں فقہ و حدیث کی سندیں بیان کی گئی ہیں، دوسرا حصہ مکتبہ سلفیہ لاہور نے و صَافُ النَّبِيِّ کے نام سے شائع کیا تھا، ناشر نے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ اس حصہ کا ایک باب نہیں مل سکا اور وہ کچھ ضروری بھی نہ تھا، غالباً یہ حوالہ اسی "غیر ضروری" حصہ میں قلم زد ہو گیا ہے ۱۲ شرف قادری۔

جمع کیے۔ اب مشرک کہنے والوں سے صاف صاف پوچھنا چاہیے کہ عثمان بن حنیف و عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن عمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر شاہ ولی اللہ و شاہ عبد العزیز صاحب اور ان کے اساتذہ و مشائخ تک سب کو کافر و مشرک کہتے ہو کہ نہیں؟ اگر انکار کریں تو الحمد للہ ہدایت پائی اور حق واضح ہو گیا اور۔۔۔ بے دھڑک ان سب پر کفر و شرک کا فتویٰ جاری کریں تو ان سے اتنا کہئے کہ اللہ تمہیں ہدایت کرے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو کہے کہا اور کیا کچھ کہا ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ اور جان لیجئے کہ جس مذہب کی بناء پر صحابہ سے لے کر اب تک کے اکابر سب معاذ اللہ مشرک و کافر ٹھہریں وہ مذہب خدا و رسول کو کس قدر دشمن ہو گا۔

صحیح حدیث میں آیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے اور بہت ائمہ دین نے مطلقاً اس پر فتویٰ دیا ہے جس کی تفصیل فقیر نے اپنے رسالہ ”النَّهْيُ الْاَكْبَدُ عَنِ الصَّلَاةِ وَرَاءَ عَدَى الثَّقَلَيْنِ“ میں ذکر کی۔ ہم اگرچہ بحکم احتیاط تکفیر نہ کریں تاہم اس قدر کلام نہیں کہ ایک گروہ ائمہ کے نزدیک یہ حضرات کہ یا رسول اللہ و یا علی و یا حسین و یا غوث الثقلین کہنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، خود کافر ہیں تو ان پر لازم ہے کہ نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنی عورتوں سے نکاح جدید کریں۔ در مختار میں ہے: مَا فِيْهِ خِلَافٌ يُؤْمَرُ بِاِلِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَتَجْدِيْدِ النِّكَاحِ۔
فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذا کرنے کے عمدہ دلائل سے ”التحیات“ ہے جسے ہر نمازی ہر نماز کی دو رکعت پر پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ سلام حضور پر اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

اگر نذا معاذ اللہ شرک ہے تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے۔ ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ اور یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کا ادا ہے نہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذا، حاشا و کلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا جس میں صرف زبان سے لفظ نکالنے چاہئیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ“ سے حمد الہی کا قصد رکھئے۔۔۔ اور ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اس کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوسی سے ہے:

لَا بُدَّ أَنْ يَقْصُدَ بِالْفَاطِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيَهَا النَّبِيُّ وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ اللَّهُ تَعَالَى۔ (فتاویٰ عالمگیری، مطبوعہ نورانی کتب خانہ پشاور، ج ۱، ص ۷۲)

تویر الابصار اور اس کی شرح در مختار میں ہے:

(وَيَقْصُدُ بِالْفَاطِ التَّشَهُّدِ)

(مَعَانِيهَا مُرَادُهُ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ) كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ (لَا الْإِخْبَارَ) عَنْ ذَالِكَ ذِكْرُهُ فِي الْمُجْتَبَى۔

(تویر الابصار مع دزر و المختار، مطبوعہ بیروت، ج ۱، ص ۳۴۲)

علامہ حسن شرنبلانی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں۔

يَقْصِدُ مُعَارِنِيهِ مُرَادُهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْشِئُهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا مِّنْهُ.

(حسن شربلانی، علامہ: مراقی الفلاح مع شرح الخطادی، مطبعة الازہریہ، مصر، ص ۱۶۵)

اسی طرح بہت علماء نے تصریح فرمائی۔ اس پر بعض سفہائے منکرین یہ عذر گڑھتے ہیں کہ صلوٰۃ و سلام پہنچانے پر ملائکہ مقرر ہیں تو ان میں نہ اجازت اور ان کے ماوراء میں ناجائز، حالانکہ یہ سخت جہالت بے مزہ ہے، قطع نظر بہت اعتراضوں سے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، ان ہوش مندوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ دو وقت سرکار عرش و قار حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں تصریح ہے کہ مطلقاً اعمال حسنہ و سینہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور یونہی تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور والدین و اعزاء و اقارب سب پر عرض اعمال ہوتی ہے۔ فقیر نے اپنے رسالہ ”سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کلی الوری“ میں وہ سب حدیثیں جمع کیں، یہاں اس قدر بس ہے کہ امام اجل عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی:

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتَعَرَّضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ غَدَوَةٌ
وَعَشِيَّةٌ فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ.

یعنی کوئی دن ایسا نہیں جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعمال امت ہر صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں تو حضور کا اپنے امتیوں کو پہچاننا ان کی علامت اور ان کے اعمال دونوں کی وجہ سے ہے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و شرف و مکرم)

(محمد عبد الباقی زر قانی، شرح مواہب اللدنیہ (دار المعرفۃ، بیروت) ج ۵، ص ۳۳۷)

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ، بتوفیق اللہ عزوجل اس مسئلے میں ایک کتاب مبسوط لکھ سکتا ہے مگر منصف کے لیے اس قدر دانی اور خدا ہدایت دے تو ایک حرف کافی۔

اَكْفِنَا شَرَّ الْمُضِلِّينَ يَا كَافِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الشَّافِيَّ وَآلِهِ
حَمَاهُ الدِّينَ الصَّافِيَّ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ندائے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی تسلسل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ، آمَّا بَعْدُ!

پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے رابطہ مسلمانوں کو حضور سید عالم، فخر موجودات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والاصفات سے جو شغف اور تعلق روحانی ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔

عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک مسلمان اپنے اس خصوصی کردار میں ممتاز رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم اپنے رہنما سے وہ عشق اور شیفگی نہیں رکھتی جو اہل اسلام کو اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے مسلمان دل و جان سے ان پر شیدا اور مجازی معنی میں نہیں حقیقی معنی میں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنے روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا تصور کرتے ہیں اور جسمانی درد و الم کا مرہم سمجھتے ہیں۔ خلوت و تنہائی ہو یا جلوة و انجمن، مسرت ہو یا رنج و محن، وہ ہر عالم میں ان کو پکارتے ہیں اور ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں تصور میں اپنے پاس پاتے ہیں تو انہیں خطاب کرتے ہیں اور ان سے التجا اور فریاد کرتے ہیں۔

اور اس عالم میں چودہ صدیوں کے دبیز پردے، ہزاروں میل کی مسافتیں، شجر و حجر، بحر و بر، موت و حیات اور شہود و غیاب کے حجاب ہیچ اور در ماندہ ہوتے ہیں کہ بعد منزل نہ بود در سفر روحانی۔۔۔ یا

اے غائب از نظر کہ شدی ہم نشین دل می بینمت عیاں و دعاء می فرستمت

(نگاہوں سے غائب اور دل میں پوشیدہ میں تجھ کو علی الاعلان دیکھ رہا ہوں اور دعا بھیج رہا ہوں)

شرک نظر آیا

جب کہ بعض حضرات کو اس خطاب و ندا استغاثہ و فریاد سے سخت و حشت ہوتی ہے، وہ اس کو اسلام کی تعلیمات کے سخت خلاف، بلکہ شرک و کفر تک کہا کرتے ہیں۔

اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ خطاب کے سلسلہ میں عام گمان یہ ہے کہ جو سامنے ہو اسی کو ہم پکاریں اور جس کو دیکھ رہے ہوں اسی کو خطاب کریں اور آواز دیں، حالانکہ یہ کلمہ نہ عقلاً درست ہے اور نہ نقلات۔

نداء خطاب کا اصول

حقیقت امر یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بھروسہ ہو کہ میرا مخاطب میرے خطاب و نداء کو سنتا ہے یا اس سے مطلع ہو جائے گا وہ بلا جھجک اس کو قریب اور دور اور غیبت و حضور سے پکارے گا۔ خواہ اس طرح کہ اس کی آواز میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی آواز دور دراز سے پہنچا سکے، خواہ اس طرح کہ سننے والے کے کان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دور دراز کی آواز سن سکتا ہو، خواہ اس طرح کہ اس کا پیغام کوئی لے جا کر مخاطب تک پہنچا دے۔

ان تینوں ہی صورتوں کی مثالیں عالم روحانیت اور عالم محسوسات دونوں ہی میں موجود ہیں۔ ہر آدمی روزانہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ملنے والوں کو سینکڑوں خطوط، ساری دنیا کے بے شمار مقامات پر روانہ کرتا ہے اور ٹھیک اسی طرح خطاب کرتا ہے۔ جیسے آنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ اس اعتماد پر کہ ڈاک کا محکمہ اس کو مخاطب تک پہنچا دے گا۔

عام الرماد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط

عام الرماد میں جب کہ مدینہ مقدسہ اور اس کے ماحول کو ایک بھیانک قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا:

أَمَّا بَعْدُ فَلِعُمْرِي يَا عَمْرُو تَبَّالِي إِذَا
بَعْدُ حَمْدُ صَلَوةِ كَيْ اے عمرو! جب تم اور تمہارے ساتھی
أَشْبَعْتَ وَمَنْ مَعَكَ إِنْ أَهْلَكَ أَنَا وَمَنْ مَعِيَ
آسودہ حال ہیں تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کہ میں اور میرے
فَيَا غَوْنَاهُ فَيَا غَوْنَاهُ فَيَا غَوْنَاهُ
ساتھی ہلاک ہو جائیں فوراً مدد کو پہنچو، فوراً مدد کو پہنچو، فوراً مدد
کو پہنچو۔

عالم مادیات میں یہ تیسری صورت کی مثال ہوئی کہ پیغام رسانی پر اعتماد کر کے خطاب و نداء ہوئی۔

(۲) انسان کے گلے سے آواز کی جولہیں نکلتی ہیں اتنی نحیف و ناتواں ہوتی ہیں کہ فرلانگ دو فرلانگ بھی ان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔

ریڈیو اور ندائے غیر اللہ

لیکن جب انہیں لہروں کو ”ریڈیو اسٹیشن“ برقی اور ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے، تو ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر سوار سارے عالم میں گردش کرتی رہتی ہیں اور پوری فضا ان سے معمور رہتی ہے، لیکن پھر انہیں لہروں کو ہوا کی لہروں میں تبدیل ہو کر ہمارے کانوں کی سماعت کے لائق ہونے کے لیے ”ریڈیو سیٹ“ کی مقناطیسی طاقت درکار ہوتی ہے جس سے ہم ان بکھری ہوئی آوازوں کو گرفتار کرتے اور سنتے ہیں۔

اس انتظام کے بعد ایک آدمی دنیا کے انتہائی کناروں سے دوسرے کنارے کے انسانوں کو خطاب کرتا ہے۔ بلکہ سارے عالم کے انسانوں کو پکارتا ہے اور انہیں اپنا پیغام سناتا ہے جیسے وہ قریب بیٹھ کر اس کا ایک لفظ سن رہے ہیں۔ اس مثال کو اگر

”ریڈیو اسٹیشن“ کی طرف سے دیکھے تو ہماری بیان کی ہوئی صورتوں میں پہلی صورت کی مثال ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی آواز اتنی طاقتور بنالی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر سارے عالم کو اپنی آواز پہنچا سکے اور اگر ”ریڈیو سیٹ“ کی طرف سے مشاہدہ کیا جائے تو یہ اس امر کی مثال ہے کہ ایک شخص نے مقناطیسی طاقت کی مدد سے اپنے کان اتنے طاقتور بنا لیے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشہ میں رہ کر پوری دنیا کی آواز سن سکے۔ اس لیے ”ریڈیو اسٹیشن“ سے بولنے والے کو اس امر کا کوئی استعجاب نہیں کہ میں اتنی دور دراز کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں، نہ سننے والے ہی حیرت و افکار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنی دور سے آواز کیوں دے رہا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ندائے غائبانہ

عالم روحانیت میں پہلی صورت کی مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ نے مسجد نبوی کے ممبر سے سیکڑوں میل دور لڑتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ”نہاوند“ میں خطاب کیا جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسب ذیل الفاظ میں نقل فرمایا ہے:

بیہقی اور ابو نعیم نے دلائل النبوه الکافی نے شرح السنہ ابن عربی نے کرامات اولیاء میں اور خطیب نے مالک، انہوں نے نافع، انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر پر ساریہ کو امیر بنا کر روانہ کیا تو ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے کہ پکارنے لگے ”اے ساریہ! پہاڑ“ تین بار پکارا کچھ دنوں کے بعد ساریہ کے پاس سے قاصد آیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم شکست کھا رہے تھے کہ ہم نے ایک آواز تین بار سنی کہ ”اے ساریہ! پہاڑ“ تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دے دی، تب لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اسی لیے اس روز آپ ساریہ کو چیخ چیخ کر بلارہے تھے اور وہ پہاڑ تو بہت دور عجم کے شہروں میں تھا۔ ابن حجر نے کتاب اصابہ میں اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ كِلَاهُمَا فِي
دَلَائِلِ الثُّبُوتِ وَالْأَلْكَائِي فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَأَبْنُ
الْعَرَبِيِّ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْخَطِيبُ رَوَاهُ
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَهَرَ عُمَرُ
جِيْشًا وَرَأْسُهُ عَلَيْهِ رَجُلًا يَدْعِي سَارِيَةَ فَبَيْنَا
عُمَرُ يَخْطُبُ جَعَلَ يُنَادِي يَا سَارِيَةُ الْجَبَلُ
ثَلَاثًا ثُمَّ قَدَّمَ رَسُولُ الْجَيْشِ سَأَلَهُ عُمَرُ فَقَالَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَزَمْنَا فَبَيْنَا نَحْنُ
كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا مَوْتًا يُنَادِي يَا سَارِيَةُ
الْجَبَلُ ثَلَاثًا وَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ
نَهَرَهُمُ اللَّهُ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ إِنَّكَ كُنْتَ يَفْتَعُ
بِذَلِكَ وَذَلِكَ الْجَبَلُ الَّذِي كَانَ سَارِيَةُ
عِنْدَهُ بَيْنَهَا وَنَدَى مِنْ أَرْضِ الْعَجَمِ قَالَ ابْنُ
حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

(تاریخ الخلفاء، ص ۸۵)

غوث پاک کا صدائے غائبانہ سننا اور مدد کو پہنچنا

(۲) اور دوسری صورت کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ابوالحسن نورالدین علی ابن یوسف نے اپنی کتاب بجنۃ الاسرار میں مندرجہ ذیل سند کے ساتھ بیان کیا ہے:

اَخْبَرَنَا أَبُو الْعَفَافِ مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ
ہم ابو العفاف موسیٰ بن عثمان نے قاہرہ میں ۶۶۳ھ میں بتایا

کہ ان کے والد نے دمشق میں یہ خبر دی تھی کہ مجھ سے یہ واقعہ دو بزرگوں ابو عمرو عثمان اور ابو محمد عبدالحق ۵۵۹ھ میں بغداد میں بیان کیا کہ ہم دونوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں ۵۵۵ھ میں صفر کی تیسری تاریخ اتوار کے دن حاضر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔

الْبُقَاعَ بِالقَاهِرَةِ ۶۶۲ھ قَالَ أَخْبَرَنَا وَالِدِي
بِدِمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخَانُ أَبُو عَمْرٍو
عُثْمَانُ الصَّرِيفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ
الْحَرِيمِيُّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ۵۵۹ھ قَالَ كُنَّا بَيْنَ
يَدَيِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ بِمَدْرَسَةِ يَوْمِ الْأَحَدِ ثَلَاثَ صَفَرِ
-۵۵۵ھ-

واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عجم کے کسی دور دراز علاقہ میں کسی جنگل کے اندر ایک قافلہ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس وقت قافلہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا:

قُلْنَا لَوْ تَذَكَّرْنَا الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ فِي
هَذَا الْوَقْتِ وَنَذَرْنَا لَهُ شَيْئًا سَلَمْنَا.
ہم نے کہا: اگر ہم اس وقت غوث پاک کو یاد کرتے اور اگر
اس بلا سے سالم و محفوظ رہتے تو انہیں کچھ نذر کرتے۔
(بجہ الاسرار)

آپ نے اتنی دیر بغداد میں رہ کر ان کی فریاد سن لی اور اپنی کھڑاؤں ان کی سرکوبی کے لیے فضا میں اچھال دی اور میت ناک نعرہ مارا جس کی آواز جنگل میں سنی گئی۔ کھڑاؤں نے وہاں پہنچ کر ڈاکوؤں کے سردار کو مار ڈالا اور ڈاکوؤں نے ڈر کر لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔

اس تاریخی واقعہ میں دونوں صورتوں میں مثالیں ہیں۔ آپ نے اس مظلوم کی آواز اتنی دور سے سن لی اور اپنی آواز اتنی دور جنگل میں پہنچادی۔

اس عالم کی آواز برزخ میں پہنچتی ہے

(۳) رہ گئی تیسری صورت کی مثال کہ روحانی ذریعہ سے کوئی کسی کی بات دوسرے تک پہنچائے تو یہ اتنی واضح ہے کہ صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں، کافروں تک کے لیے اس کا ذکر احادیث کریمہ میں ہے:

وَمَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَكْبِهِمْ
فَيَقُولُ وَاجْبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وَكَّلَ
اللَّهُ بِهِ مَلَكَ يُلْهِزَانِهِ وَيَقُولَانِ أَهْكَذَا
كُنْتَ. (مشکوٰۃ ص ۱۵۲)
کافر کے مرنے کے بعد جب اس کے رشتہ دار اس کو واجبلاہ
واسیداہ کہہ کر روتے ہیں تو اللہ پاک دو فرشتے اس پر مقرر فرماتا
ہے جو اس کو ٹھونگے مار مار کر کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہی سردار اور
پہاڑ تھا۔

الغرض! عالم مادیات ہو یا عالم روحانیات ہر جگہ اطلاع و آگاہی اور نداء و خطاب کی یہ تینوں قسمیں جاری و ساری، متداول اور معمول بہا ہیں جس کا انکار زیادتی مکابرہ ہے، نری ہٹ ڈھری اور تعصب ہے۔ اب صرف یہ واضح کرنا رہ گیا ہے کہ خاص بارگاہ رسالت جناب نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم میں بھی اطلاع و آگاہی کے یہ تینوں طریقے وقوع پذیر اور معمول بہا ہیں یا نہیں تو الحمد للہ! کہ احادیث کریمہ میں ان کی تفصیل بھی موجود ہیں اور مشہور و مقبول ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں
قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث ذکر فرمائی:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ
أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى
أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا: جو بھی مجھ پر
سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ
میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(شفائے قاضی عیاض، ص ۶۹، ۷۰)

وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا فَإِنَّ صَلَوَتَكُمْ
تُبَلِّغُنِي. (شفائے قاضی عیاض، ص ۶۹، ۷۰)

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے
ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم جہاں ہو وہیں سے
مجھے درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔

ان احادیث کریمہ میں اس امر سے قطع نظر کہ درود سے حدیث نبوی میں کیا مراد ہے؟ یہ امر بالکل واضح ہے کہ حضور ہر
سلام کرنے والے کا جواب دیتے ہیں قریب سے سلام کرے یا دور سے، بلند آواز سے سلام کرے یا پست آواز سے اور درود و
سلام ان کی بارگاہ عظمت میں پہنچتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود سن لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک درود و سلام پہنچائے جاتے ہیں

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ
فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. (شفائے
قاضی عیاض، ص ۶۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ
أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَلَغَهُ. (شفائے قاضی
عیاض، ص ۷۰) وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُوْا مِنَ
الصَّلَوَةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلِ الزَّهْرَاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ
فَإِنَّهُمَا يُؤَدِّيَانِ عَنْكُمُ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ
أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَنْ
حَمَلِهَا مَلَكٌ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَيَّ وَيُسَمِّيهِ
حَتَّى أَنَّهُ لَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا.

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
اللہ کے کچھ فرشتے عالم میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا
سلام میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
جو فرد بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔
امام زہری نے اپنی بلاغات میں حضور کا یہ قول ذکر کیا کہ سرکار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن دنوں اور منور
راتوں میں مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تمہارے درود مجھ تک
پہنچائے جاتے ہیں اور زمین پیغمبروں کے جسم کو کبھی نہیں کھاتی
اور جو مسلمان بھی مجھے سلام کرتا ہے، فرشتے اسے میری بارگاہ
عالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور اس کا نام لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ!
آپ کے فلاں غلام نے بارگاہ رفعت میں یہ یہ عرض کی ہے۔

(شفائے قاضی عیاض، ص ۷۰)

ان احادیث کریمہ میں کئی امور ”روح ایمان“ میں بالیدگی پیدا کرنے والے ہیں، لیکن خاص ہمارے موضوع سے متعلق تو
یہ مژدہ جاں نواز ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری فوج اس خدمت پر مامور ہے کہ پوری دنیا کے غلاموں کا سلام پیش کرے۔ اللہ!
اللہ! اس بزم عالی میں اور ہم سوختہ سامانوں کا ذکر وہ بھی نام بنام۔ مجھ سے بہتر ہے کہ میرا ذکر اس محفل سے ہے

پاس والوں کا سلام خود سنتے ہیں

جاں می دہم در آرزو اے قاصد آخر باز گو
در مجلس آن نازنین حرفے گراز مای رود

ابن شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرے اس کا سلام خود سنتا ہوں اور جو دور سے سلام کرے اس کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔

سلیمان بن عجم سے روایت ہے کہ میں نے حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کی یا رسول اللہ! جو لوگ آپ کی جناب مقدس میں حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے سلام سے آگاہ ہوتے ہیں۔ فرمایا: کہ ہاں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔

ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بَلَغَهُ. (شفائے قاضی عیاض ص ۶۹)

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحِيمٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ يُسَلِّمُونَكَ عَلَيْكَ اتَّفَقَهُ إِسْلَامُهُمْ قَالَ لَهُمْ وَارَدَ عَلَيْهِمْ. (شفائے قاضی عیاض ص ۷۰)

ہرچند کہ آخر الذکر حدیث منافی ہے لیکن اس میں کوئی امر ”احادیثِ قولی“ اور ”اقوالِ منہ“ کے خلاف نہیں، اس لیے یہ بھی رویائے صادقہ اور مبشراتِ نبویہ میں داخل ہے اور ان روایتوں میں اس امر کی تفصیل ہے۔۔۔ کہ پاس والوں کا سلام خود سنتے اور قبول فرماتے ہیں اور دور والوں کا سلام فرشتوں کے ذریعہ پیش ہوتا ہے۔

اہل محبت کا سلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود سنتے ہیں

أَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مَحَبَّتِي أَيَّنَ مَا كَانَ. میں اپنے اہل محبت کا سلام خود سنتا ہوں وہ جہاں کہیں (مطالع المرات) ہوں۔

اس حدیث مقدس میں عاشقانِ مصطفیٰ اور شیدائیانِ کوئے مدینہ کے لیے ایک بشارتِ جاں نواز ہے جس پر ہر چاہنے والے کا جی قربان ہونے کو چاہے کہ مجھے چاہنے والے جہاں سے بھی مجھے درود و سلام کریں، میں خود بھی سنتا ہوں۔

القصہ! ہماری مذکورہ بالا گزارشات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ خطاب و ندا کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ مخاطب ہمارے خطاب اور ہماری ندا سے مطلع ہو اور ان حدیثوں سے یہ امر واضح ہو کہ حضور سید المرسلین، رسول رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سلام کرنے والے کے سلام سے نہ صرف آگاہ ہوتے ہیں، بلکہ سب کا جواب دیتے ہیں، پس اس مسئلہ میں اب کون سا شبہ رہ جاتا ہے؟ کہ ہم ان کو اخلاص و عقیدت، عشق و محبت کے جذباتِ صادقہ سے دنیا کے جس کونہ سے چاہیں پکار سکتے ہیں اور صدا دے سکتے ہیں۔ بلاشبہ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری کمزور صدائیں مدینہ پہنچیں لیکن ان کی رحمت نے صدا دی ہے کہ میں سب سے باخبر ہوں اور اہل محبت کی آواز ہر جگہ سے سنتا ہوں۔

ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ
میں نے مانا مدینہ بہت دور ہے

ہند میں بیٹھ کر دے رہا ہوں ندا
یہ سلامت رہے عشق کا رابطہ

ندائے یار رسول اللہ نصوص کی روشنی میں

اوراق سابقہ کی تشریحات سے ”مسئلہ ندائے یار رسول اللہ“ دن کے اجالے میں آگیا اور امر حق واضح ہو گیا لیکن آئندہ اوراق میں ہم خاص ”ندائے یار رسول اللہ“ شرع مطہرہ کی واضح نصوص پیش کر رہے ہیں، تاکہ شکوک و شبہات کا کوئی تار بھی لگا نہ رہے۔ آسانی کے خیال سے ہم نے اس مسئلہ کو مندرجہ ذیل عنوانوں میں تقسیم کیا ہے:

- ۱۔ ندائے مطلق جو کسی قید و زمانہ کے ساتھ مقید نہ ہو۔
- ۲۔ عہد رسالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہ کر خطاب یار رسول اللہ۔
- ۳۔ عہد رسالت میں دور سے ندائے یار رسول اللہ۔
- ۴۔ پردہ فرمانے کے بعد قبر انور کے پاس ندائے یار رسول اللہ۔
- ۵۔ بعد وصال دور سے یار رسول اللہ کا خطاب۔

ندائے مطلق

اب بالتفصیل ہر ایک کے بارے میں تصریحات شرع ملاحظہ ہوں۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (پارہ ۱۸، سورہ نور)

اے مسلمانو! رسول اللہ کو ایسا نہ پکارو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

آیت سے متعلق مندرجہ ذیل تفاسیر میں حسب ذیل تشریحات ہیں:

حَدَّثَنِي الْحَرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ
حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي نُجَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْعُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي لَيْلٍ وَتَوَاضِعَ وَلَا تَقُولُوا
يَا مُحَمَّدًا فِي تَجْهِيمٍ۔ (ابن جریر طبری، جلد ۱۸، ص ۱۲۱)

ہم سے حارث نے اور ان سے حسن نے اور ان سے
ورقاء نے اور وہ ابو نجیح اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ
آیت شریفہ کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ حضور انور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یار رسول اللہ کہہ کر نرمی اور تواضع
سے پکاریں یا محمد کہہ کر ترشی اور تلخی سے آواز نہ دیں۔

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا تَنَادُوا بِاسْمِهِ وَلَا
تَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّعْظِيمِ وَالصَّلَوَاتِ
الْمُخْفِضِ۔ (تفسیر نیشاپوری، ص ۱۲۱)

سعيد بن جبیر سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
نام لے کر نہ کہہ کر دو اور یا مُحَمَّدُ نہ کہو، بلکہ یا نَبِیِّ
اللَّهِ یا رَسُولَ اللَّهِ کہو اور ساتھ ہی تعظیم و توقیر بھی ہو
اور آواز بھی نرم و پست ہو۔

بِأَنَّ تَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ بَلْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي لَيْلٍ وَتَوَاضِعَ وَخَفِضِ
الصَّوْتِ۔ (جلالین، ص ۳۰۲)

یا مُحَمَّدُ نہ کہو، بلکہ یا رَسُولَ اللَّهِ یا نَبِیِّ
اللَّهِ کہو۔ نرمی و تواضع ہو، آواز میٹھی ہو۔

فَقِيلَ لَا تَجْعَلُوا نِدَاءَهُ وَتَسْمِيَّتَهُ كِنِدَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا بِاسْمِهِ وَرَفَعَ الصَّوْتِ بِهِ
وَالنِّدَاءَ وَرَاءَ الْحُجَرَاتِ وَلَكِنْ بِلِقَبِهِ

کہا گیا کہ رسول اللہ کا پکارنا اور ان کا نام لینا آپس میں ایک
دوسرے کے پکارنے اور نام لینے کی طرح مت کرو کہ نام لے
کر سخت آواز میں حجرہ شریف کے پیچھے ہی سے پکارو لیکن حضور

الْمُعْظَمِ مِثْلُ يَانَبِيِّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوَاضُّعِ وَخَفِضِ الصَّوْتِ - (بیضاوی تفسیر اربعہ، ص ۴۴۲) قَبْلَ لَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ كَمَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَكِنْ فَحْمُوهُ وَعَظِّمُوهُ وَشَرِّفُوهُ تَقُولُوا يَانَبِيُّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي لَيْلٍ وَتَوَاضُّعٍ - (تفسیر خازن، ص ۴۴۲)

لَا تَجْعَلُوا تَسْمِيَتَهُ وَنِدَاءَهُ كَمَا يُسَمِّي بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُنَادِيهِ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ أَبُوهُ فَلَا تَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ يَانَبِيُّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَعَ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ وَالصَّوْتِ الْمَخْفُوضِ - (مدارک، ص ۴۴۲)

أَيُّ لَا تَدْعُوا الرَّسُولَ بِاسْمِهِ يَا مُحَمَّدٌ كَدَعَاءِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَكِنْ عَظِّمُوهُ وَشَرِّفُوهُ فَقُولُوا لَهُ يَانَبِيُّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَيَا أَبَا الْقَاسِمِ - (تفسیر ابن عباس، ص ۴۴۳)

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ يَا مُحَمَّدٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَنَهَا هُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَا تَجْعَلُوا عِظَامًا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَانَبِيُّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَرَوَى نَحْوُ هَذَا مِنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ - (تفسیر روح البیضاء جلد ۱۸، ص ۲۲۵)

أَوْ لَا تَجْعَلُوا نِدَاءَهُ كِنِدَاءِ بَعْضٍ بِاسْمِهِ وَرَفَعَ الصَّوْتِ بِهِ مِثْلَ يَا مُحَمَّدٌ يَا أَحْمَدُ وَلَكِنْ يُلْقِبُهُ مِثْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَانَبِيُّ اللَّهِ - (تفسیر احمدی، ص ۴۴۳)

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجْعَلُوا الْآيَةَ فِيهِ وَجُوهًا أَحَدَهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُبَرَّدِ وَالْقِفَالِ لَا تَجْعَلُوا أَمْرَهُ إِيَّاكُمْ وَدُعَائِهِ لَكُمْ كَمَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ أَمْرُهُ فَرَضًا لَا زِمًا ثَانِيهَا لَا تَنَادُوا كَمَا يُنَادِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا يَا مُحَمَّدٌ لَكِنْ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ جیسے یَانَبِيُّ اللّٰہِ یَارَسُولَ اللّٰہِ کہ کر تعظیم و توقیر و تواضع کے ساتھ۔ نرم آواز سے نہ پکارو حضور کا نام لے کر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جیسے یَا مُحَمَّدُ یَا عَبْدَ اللّٰہِ بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر کرو، ان کو معظم و مکرم رکھو اور نرمی اور تواضع سے یَارَسُولَ اللّٰہِ یَانَبِيُّ اللّٰہِ کہو۔

حضور کے نام لینے اور ان کے پکارنے کو آپس کے نام لینے اور پکارنے کی طرح نہ کرو کہ باپ کے رکھے ہوئے نام سے خطاب کرتے ہو تو یَا مُحَمَّدُ نہ کہو یَانَبِيُّ اللّٰہِ یَارَسُولَ اللّٰہِ تعظیم و توقیر اور نرم آواز کے ساتھ ندا دو۔

رسول اللہ کو یَا مُحَمَّدُ کہ کر پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ کی تعظیم و توقیر کرو اور یَانَبِيُّ اللّٰہِ اور یَارَسُولَ اللّٰہِ اور یَا أَبَا الْقَاسِمِ۔

ابن ابی حاتم نے اور ابن مردویہ اور ابو نعیم نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ لوگ حضور کو یَا مُحَمَّدُ یَا أَبَا الْقَاسِمِ کہتے تو اللہ پاک نے لوگوں کو اس سے روک دیا، یہ آیت نازل فرما کر کہ اس میں حضور کی تعظیم ملحوظ ہے تو یَارَسُولَ اللّٰہِ یَانَبِيُّ اللّٰہِ کہنا چاہیے اور ائمہ تفسیر میں قتادہ حسن، سعید بن جبیر اور مجاہد کا یہ قول مروی ہے۔

ان کا پکارنا آپس کے پکارنے کی طرح نہیں کہ نام لے کر چلا کر یَا مُحَمَّدُ یَا أَحْمَدُ کہو، لیکن حضور کا لقب یاد کرو۔ جیسے یَانَبِيُّ اللّٰہِ یَارَسُولَ اللّٰہِ۔

قُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَثَالِثُهَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فِي دُعَائِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَابِعُهَا احْذَرُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْتَحْتَمَهُ.

(تفسیر کبیر، جلد ۲۴، ص ۴۰)

آیت کریمہ ”لَا تَجْعَلُوا“ کا چار مطلب ہے۔

(۱) یہ مبرود اور قفال نے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ کا حکم آپس میں ایک دوسرے کے حکم کی طرح نہ سمجھو کہ ان کا حکم فرض اور ضروری ہے۔

(۲) یہ سعید بن جبیر سے مروی ہے حضور کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح یَا مُحَمَّدُ کہہ کر نہ پکارو بلکہ یَا نَبِيَّ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ کہو۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔
(۴) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے خفا ہو کر تمہارے خلاف دعا کریں اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح ہلکانہ سمجھو (کہ ان کی دعا مقبول ہے)

مذکورہ بالا دس مفسرین کی تشریحات کی روشنی میں اس آیت کریمہ سے سب سے پہلی اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے اہم بات تو یہی ثابت ہوئی کہ خاص لفظ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَا نَبِيَّ اللَّهِ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کا حکم اس آیت میں موجود ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ پکارنے میں ادب و احترام ملحوظ رہے اور تعظیم و توقیر کا خیال رہے۔
تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ وہ سامنے ہوں تو آواز بلند نہ ہو۔

اور یہ امر بھی آیت کے مفہوم سے خارج نہیں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر بھی یہ خطاب کیا جاسکتا ہے اور ان کی بارگاہ سے دور رہ کر بھی، ان کے عہد گرامی میں بھی ہی ندا جائز تھی اور آج کے زمانہ میں بھی، کیونکہ آیت میں نہ کسی عہد کی تخصیص ہے، نہ کسی شخص کی، نہ غیبت کا ذکر ہے، نہ شہود کا۔ اس لیے آیت کے عموم میں سبھی صورتیں داخل ہیں اور سب جائز ہوں گی۔

ایک شبہ کا ازالہ

ممکن ہے یہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت کی ہے اس میں تشریح ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا نام لے کر پکارتے تھے تو انہیں اس طرز خطاب سے روکنے اور خطاب کا طریقہ سکھانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے یہ حکم اسی زمانہ اور انہیں لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔

لیکن ہر خادم علم اور محب قرآن پر یہ امر روشن ہے کہ ایسا خیال کرنا صحیح نہیں کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آیت کی شان نزول خاص ہوتی ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ سب کے لیے ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ہوتا ہے اور یہاں تو لفظ بھی عام ہے پھر اس آیت گرامی میں تو ائمہ تفسیر کی تشریحات نے ہمارے لیے تائید مزید پیدا کر دی ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آیت میں مذکور لفظ دعا کے تین معانی لغت میں آتے ہیں حکم، دعا، پکارنا۔ آیت مذکور میں لفظ دعا سے اس کے تین معنی میں سے کوئی

ایک معنی مراد لیے جاتے، لیکن آئمہ تفسیر نے تینوں ہی معانی مراد لیے کہ اس آیت میں دعا اپنے پہلے معنی میں بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور دوسرے اور تیسرے معانی میں بھی اور سبھی صحیح اور درست اور آئمہ تفسیر سے مروی و منقول ہیں، جیسا کہ تفسیر کبیر کی عبارت منقولہ سے ظاہر ہے۔

پس اگر ایک لفظ اپنے چند معانی میں عام ہو سکتا ہے تو ایک ہی معنی کی چند کیفیات اور متعدد حالتیں مراد لینا کیوں جائز نہ ہو گا؟ مثلاً آیات مذکورہ بالا کے تین معانی میں سے ایک معنی پکارنا ہے اور حکم قرآن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دینا ہو تو ایسے مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پس بحکم قرآن ان تمام طریقوں سے رسول اللہ کو پکارنا منع ہوا جو آپس میں خطاب کا طریقہ ہے جب کہ اس طریقہ میں حضور کی کسر شان ہو اور ان تمام طریقوں سے پکارنا جائز ہے جو آپس میں پکارنے کے طریقے نہیں ہیں بشرطیکہ اس میں حضور کی اہانت اور کسر شان کا کوئی پہلو نہ ہو تو آپس میں ہم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں، اس طرح پکارنا منع اور لقب محمود کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز۔ جیسا کہ تمام تفاسیر کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا اور ہمارے آپس کی پکار کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ ہم قریب ہی سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، دور سے نہیں تو اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں جب کہ آپ ہم سے دور ہوں اور یہ بھی تو آپسی پکار کا ایک طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو پکارنا زندگی تک ہی محدود رہے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد وصال بھی پکارا جاسکتا ہے کہ یہ سب پکارنا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے علاوہ ہے جس کی اجازت قرآن عظیم نے دی ہے۔

ندائے مطلق احادیث کریمہ کی روشنی میں

امام بخاری و مسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ - (مشکوٰۃ ص ۸۵)

جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ کرے تو کہے تحیات اللہ کے لیے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے اور طیبات بھی، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

واضح ہو کہ حدیث گرامی بھی عمد صحابہ سے سے کر اختتام دنیا تک ہر قرن اور ہر زمانہ کے لیے مسلمانوں کو ایک عام حکم ہے کہ خاص نماز میں تمام دنیا کے کسی گوشہ سے بھی رات و دن میں پانچ مرتبہ اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں ”اے نبی“ اور ان پر سلام عرض کریں، پس جب عین عبادت الہی اور نماز پنج گانہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا اور سلام کرنا شرک نہیں ہوا تو نماز سے باہر تو بدرجہ اولیٰ شرک نہ ہو گا اور شرعاً محمود و مستحسن ہو گا۔

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں بھی بعض حضرات کو یہ وسوسہ لاحق ہوتا ہے کہ نماز کے قعدہ میں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اے نبی کہہ کر خود خطاب نہیں کرتا، بلکہ اس مخاطبہ کی نقل اور حکایت کرتا ہے جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پروردگار میں ہوا تھا۔ اس لیے ہم ائمہ اعلام اور اساطین اسلام کی تشریحات سے اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ نماز کا یہ

خطاب صرف حکایت اور نقل ہی نہیں ہے، خاص نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو یہ سمجھ کر خطاب کرنا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور جواب دیں گے چنانچہ در مختار اور فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے اس میں تحریر ہے:

يَقْصُدُ بِالْفَاطِ التَّشْهَدِ مُعَانِيَهَا مُرَادُهُ لَهُ
عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ وَيُسَلِّمُ
عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ
الفاظ تشہد سے اس کے معنی مراد لیے یعنی وہ خود رب
العالمین کو تہیتہ بھیج رہا ہے اور اپنے پیغمبر کو سلام کر رہا ہے اور
مسلمان اور اولیاء کرام کو بھی۔

(در مختار، جلد اول، ص ۳۵)

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”و بعضی از عرفاء گفته اند کہ اس خطاب بجمت سریاں حقیقت محمدیہ است در ذوات موجودات و افراد ممکنات“

پس آنحضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر است، پس مصلی را باید کہ از اس معنی آگاہ باشد و از اس شہود و غافل نہ بود تا بانوار قرب و اسرار معرفت متور و فائز گردد۔ (اشعۃ اللمعات جلد اول، ص ۳۱۶)

کچھ عرفاء کہتے ہیں کہ یہ خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذروں اور ممکنات کے افراد میں ساری ہے۔ پس آنحضرت مصلیوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں تو مصلیوں کو چاہیے کہ اس معنی سے غافل نہ رہیں اور قرب کے انوار اور معرفت کے بھید سے روشن اور کامیاب ہوں۔

حجتہ الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَاحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَيُصَدِّقُ
أَمْلَكَ فِي أَنَّهُ يُبْلِغُهُ وَيَرُدُّ مَا هُوَ دَنَى مِنْهُ.
اپنے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر کرو اور
کہو کہ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی
برکت ہو اور یہ سچی امید رکھے کہ سلام حضور تک پہنچ رہا ہے
اور وہ مناسب جواب دے رہے ہیں۔

(احیاء العلوم، جلد اول، ص ۱۰۷)

عہد رسالت میں قریب سے ندائے یارسول اللہ

اس امر کے ثبوت کے لیے یہ بتادینا کافی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز خطاب ہی یہی تھا۔ کبھی کچھ
عرض کرنا ہو تو یارسول اللہ، کچھ طلب کرنا ہو تو یارسول اللہ، کسی بات کا جواب دینا ہو تو یارسول اللہ، سلام کرنا ہو تو یارسول اللہ
الغرض! صحابہ کرام نے آیت شریف ”لَا تَجْعَلُوا آيَةً“ کے حکم کو اپنا حرز جان بنا لیا تھا اور عام طور سے سرکار ابد قرار صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح خطاب کرتے تھے۔

ہم نے اس نقطہ نظر سے بخاری شریف کا ایک سرسری جائزہ لیا تو صرف دو پاروں میں چون بار آپ کا نام نامی اسی ادب و
احترام سے خطاب یارسول اللہ کے ساتھ مذکور ہوا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک کتاب بخاری میں لگ بھگ آٹھ سو مرتبہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لفظ ”یا“ کے ساتھ مخاطب کیا گیا اور ندائی گئی، اسی سے دیگر کتاب احادیث اور صحابہ کرام کے
ایک عام طرز عمل کا اندازہ ہو سکتا ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ انسان ہی نہیں شجر و حجر، خشک و تر کا بھی انداز خطاب یہی تھا۔

عَنْ بَرَّةَ بْنِ أَبِي تَجْرَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
بَرَّة بنت ابی تجراہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَةً
وَابْتِدَاءً بِالنُّبُوَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ الْعَدَّةَ
حَتَّى لَا يَرَى بَيْتًا وَيَقْفِي الشَّعَابَ وَبُطُونَ
الْأَوْدِيَةِ فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَتْ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يَلْتَفِتُ
مِنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى أَحَدًا
(متدرک لحاکم، جلد ۴، ص ۷۰)

علیہ وسلم کو ان کے پروردگار نے جب نبوة سے سرفراز فرماتا
چاہا اور نبوت کی ابتداء ہوئی تو آپ ضروریات کے لیے آبادی
سے دور چلے جاتے اور گھائیوں اور وادیوں سے گزرتے تو کسی
درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا سلام ہو آپ پر
یا رسول اللہ! آپ آگے پیچھے دائیں دیکھتے تو کسی کو نہ پاتے۔

عہد رسالت میں دور سے صدائے یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

یہ حدیث شریف امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ نے تخریج کی اور امام بیہقی اور حاکم نے روایت کی اور اس کی تصحیح اس
طرح دو اماموں نے اس حدیث کو صحیح کہا اور صحاح ستہ میں سے تین کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّ أَعْمَى قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ
بَصَرِي قَالَ فَاَنْطَلَقَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ
إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي أَنْ يَكْشِفَ عَنِّي
بَصَرِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فَقَالَ فَرَجَعَ وَقَدْ
كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ.

عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک اندھے نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ! آپ
اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ وہ میری آنکھ کھول دے۔ آپ نے
فرمایا: جاؤ وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا مانگو، اے اللہ!
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی
رحمت کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں، اے محمد! میں آپ کو آپ
کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ سے لاتا ہوں کہ میری آنکھ کھل
جائے یا اللہ! ان کی سفارش میرے بارے میں قبول فرمائے، تو
وہ اس حال میں لوٹا کہ اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔

(شفائے قاضی عیاض، جلد ۱، ص ۲۷۳)

ابن ماجہ نے اپنی سنن کے باب الصلوٰۃ الحاجۃ میں یہ حدیث ذکر کر کے یہ تحریر کیا: قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا الْحَدِيثُ
صَحِيحٌ، ابواسحاق کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں امام ابوالحسن محمد بن الہادی خفی ہے۔

فِيهِ جَوَازُ النِّدَاءِ بِاسْمِهِ فِي مَقَامِ التَّشَفُّعِ
بِهِ لِأَنَّ الْمَقَامَ يُؤَدِّي بِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ مَا يُؤَدِّي
ذِكْرُهُ بِالْقَلْبِ وَفِيهِ إِحْضَارُهُ فِي إِثْنَاءِ
الدُّعَاءِ وَالْخِطَابِ مَعَهُ فِيهِ جَائِزٌ كَمَا إِحْضَارُهُ
فِي إِثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالْخِطَابِ فِيهِ.

حدیث مذکور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
نام سے نداء جائز ہے جب کہ حضور سے سفارش کا مقام ہو کیونکہ
اس طرح مقام حضور کو تعظیم کے اس مرتبہ پر پہنچا دے گا جس پر
قلب سے ذکر کرنے پر پہنچا دے گا۔ اس طرح دعا اور حضور
سے خطاب کے درمیان حضور کو حاضر کرنے کا جواز معلوم
ہوا۔ جس طرح نماز کے درمیان سے خطاب میں حاضر کرنا جائز
ہے۔

(ابن ماجہ، جلد اول، ص ۳۱۹)

اس حدیث عظیم و جلیل صحیح و راجح کا سیاق و سباق اور اس کے متعدد الفاظ مثلاً "انطلق جاء" اور "ثم رجع" پکار

پکار کر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دعا دور سے پڑھ کر اپنی حاجت روائی کی درخواست کی گئی۔ نماز پڑھ کر حضور کے پاس آکر ”یَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ“ نہیں کہا گیا اور عمد صحابہ سے اب تک علماء اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے رہے جیسا کہ صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف سے اس کے بعد تشریح نقل کی جا رہی ہے کہ نہ صرف عالم غیب میں بلکہ حضور کے وصال کے بعد بھی انہوں نے ایک شخص کو ”یَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ“ پڑھنے کی تلقین کی۔

بعد وصال قبر انور کے پاس سے خطاب

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ يَجْعَلُ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ (مسند امام اعظم، ص ۱۰۳)

ثُمَّ يَقُولُ فِي مَوْقِفِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ شَفَاعَةً فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْأَلْكَ الشَّفَاعَةَ۔

(فتح القدیر، جلد اول، ص ۶۰۴)

ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ۔ (قاضی خان، جلد اول، ص ۱۳۸)

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَتَمْثِيلُ صُورَتِهِ الْكَرِيمِ الْبَهِيَّةِ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ عَالِمٌ بِهِ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ۔

(عالمگیری، جلد اول، ص ۱۳۶)

ثُمَّ تَنْهَضُ مُتَوَجِّهًا إِلَى قَبْرِ الشَّرِيفِ

حضرت ابو حنیفہ نافع اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبلہ کی طرف سے آئے۔ پیٹھ قبلہ کی طرف کر لے اور رخ قبر انور کی طرف، پھر کے سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمت اس کی برکت۔

مواجهہ اقدس میں کھڑے ہو کر کے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ، سلام ہو آپ پر اے سب مخلوق سے اچھے اور منتخب، پھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کر کے کہے یا رسول اللہ! میں آپ کی شفاعت کا خواستگار ہوں۔

پھر کے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور اس کی رحمت و برکت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے رسالت پہنچائی، امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی کی۔

اور اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی صورت پاک کا تصور جمائے، گویا کہ حضور قبر میں لیٹے ہوئے اس کا کلام سن رہے ہیں، پھر کے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا اور امانت پہنچائی اور امت کی خیر خواہی کی۔

پھر قبلہ کی طرف پشت اور قبر انور کی طرف رخ کر کے

حضور کے سر مبارک کے مقابل کھڑا ہو کہ ان کی نگاہ تجھ پر پڑ رہی ہے۔ وہ تیرا کلام سن رہے ہیں اور تیری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اور زائر تو یوں کہے کہ سلام ہو آپ پر اے میرے سردار ایا رسول اللہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور اس کے حبیب۔

مُسْتَذِيرُ الْقِبْلَةِ مُحَاذِيًا لِرَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ الْأَكْرَمُ وَالْأَحْظَانُظَرُهُ
السَّعِيدَ إِلَيْكَ وَسَمَاعَهُ كَلَامَكَ وَرَدَّهُ
عَلَيْكَ سَلَامًا وَتَأْمِينَهُ عَلَى دُعَائِكَ
وَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ
اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ... الخ

(مراتی الفلاح، ص ۴۴۸)

حضور کی قبر انور پر آکر سلام کرے دعا کرے اور اللہ سے یہ التجا کرے کہ اپنے گھر والوں میں صحیح و سالم واپس ہو اور کہے یا رسول اللہ اور اس بات کی کوشش کرے کہ کچھ آنسو نکل پڑیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔

وَأَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْكَرِيمِ فَيُسَلِّمَ وَيَدْعُو
وَيَسْأَلُ لَهُ أَنْ يُوصِلَهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا وَيَقُولُ
غَيْرَ مُؤَدِّعٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَجْتَهِدُ فِي خُرُوجِ
الدَّمْعِ فَإِنَّهُ إِمَارَاتُ الْقَبُولِ - (شامی، جلد ۲، ص ۲۶۴)

”یقین داند کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از حضور وے و قیام اور زیارت حاضر و آگاہ است و بصورت معتدل بہ صفت حیاء و قار سلام گوید اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آخر عبارت کہ در مسائل زیارت نوشتہ است“۔ (جذب القلوب، ص ۱۶۸)

”اور اس بات کا یقین رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زائر کی زیارت اور زیارت کے لیے اس کے کھڑے ہونے سے آگاہ ہیں اور نرم آواز میں حیاء اور وقار کے ساتھ سلام کہے۔ اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ“ تحریر ہے۔

اور السلام علیک یا رسول اللہ کہے۔

وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

(احیاء العلوم للفرالی، جلد اول، ص ۱۶۸)

آثار صحابہ، نصوص فقہیہ اور اعیان اسلام کی یہ عبارتیں نمونہ ذکر کی گئی ہیں جن کی باتفاق یہی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر غایت خشوع و حضور اطمینان و سکینہ کے ساتھ ”یا رسول اللہ، یا نبی اللہ“ یا خیر خلق اللہ کہہ کر ندا کرے، سلام عرض کرے۔ پھر کوئی کہتا ہے یہ سمجھو گویا سرکار لیٹے ہوئے تمہارا سلام سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بس تو انہیں کی طرف متوجہ رہ اور ان کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ۔

کوئی کہتا ہے تو یہ دیکھ کہ تیرا سلام سن رہے ہیں۔ جواب دے رہے ہیں، تیری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تو یقین کرو کہ وہ تیری زیارت، تیرے حضور، تیرے قیام سے آگاہ ہیں۔ عبارتیں مختلف ہیں منشاء سب کا ایک ہے کہ حضور سید الرسل، رسول رب العالمین کے قبر انور پر حاضر ہو کر ”یا نبی سلام علیک“ کہنے والے سے باخبر ہیں اور حاضری بارگاہ عزت پناہ کا یہ طریقہ ندارد و خطاب ہی طریق مسلوکہ فی الدین ہے۔

بعد وصال دور سے خطاب

اس حدیث کو طبرانی اور ابو نعیم ابن مندہ اور ابن ابی الدنیا نے کتاب من عاش بعد موت میں ذکر کیا ہے اور شرح شفاء ملا علی قاری جلد اول ص ۶۳۹ اور شرح شفاء ملا علی قاری جلد اول ۶۳۹ کے الفاظ یہ ہیں:

وَدَكَرَ عَنْ تَعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ خَرَمِيًّا فِي أَرْزَةِ الْمَدِينَةِ فَرُفِعَ وَسَجِيئِي إِذْ سَمِعُوهُ بَيْنَ الْعِشَائِينَ وَالنِّسَاءِ يَصْرُخُنَ حَوْلَهُ يَقُولُ أَنْصُتُوا أَنْصُتُوا فَحَسَرَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ أَوَّلَ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ عَادَ مَيِّتًا.

(شفاء، جلد اول، ص ۲۷۱)

حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ یک یک مدینہ شریف کی کسی گلی میں گرے اور روح پرواز کر گئی، اٹھا کر گھولائے گئے اور کپڑے سے ڈھک دیئے گئے مغرب اور عشاء کے درمیان اس حالت میں کہ عورتیں ان کے ارد گرد رو رہی تھیں سنا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، چپ رہو، پھر چادر الٹ دی اور بولے! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول نبی، امی خاتم النبیین ہیں۔ یہ پہلی کتاب میں مذکور ہے، پھر بولے! سچ کہا، سچ کہا، پھر ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا پھر کہا! السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، پھر وہ مردہ ہو گئے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح شفاء میں اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے:

صاحب استیعاب نے زید بن خارجہ کے بارے میں فرمایا کہ موت کے بعد کلام کرنے والے یہی ہیں اس میں اختلاف نہیں اور امام ذہبی نے فرمایا یہ صحیح ہے۔

إِعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ الْإِسْتِيعَابِ ذَكَرَ فِي زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ قَالَ الذَّهَبِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ - (شرح شفاء اول، ص ۶۵۰)

ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی ضرورت سے بار بار حاضر ہوتا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس شخص نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے اس سے کہا کہ وضو کے بعد یہ دعا مانگو اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جناب میں اپنے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے رجوع کرتا ہوں۔ یا محمد میں آپ کے ذریعہ اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں پس میری یہ حاجت پوری کی جائے اور اپنی ضرورت کا ذکر کر دینا۔

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَةٍ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ إِيَّتِ الْمِیْضَاةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ إِيَّتِ السَّجْدَةَ فَصَلِّ فِيهِ وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيُقْضَى حَاجَتِي وَتُذَكِّرُ حَاجَتَكَ - معجم

اللطبرانی - (بحوالہ انوار الاغبات، ص ۳۳)

اس کے بعد حدیث کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے بعد اس شخص کے ساتھ

بڑی مہربانی سے پیش آئے، اس کی ضرورت پوری کی، اس آدمی نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات کی اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جس کے نتیجہ میں وہ پوری توجہ سے ملے اور حاجت براری فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا: میں نے سفارش تو نہیں کی مگر میں نے دیکھا کہ حضور ایک نابینا کو یہ دعائیں دیتے تھے تو میں نے تم کو یہ دعائیں دی اور مولا تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہارا یہ کام پورا کر دیا۔ امام طبرانی اور امام منذری فرماتے ہیں والحدیث صحیح۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وصال دور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کا جواز اسی حدیث سے فراہم کیا جہی تو ایک ضرورت مند کو اسی حدیث کے حوالے سے یہ دعائیں فرمائی۔

حضرت ابو عبید اللہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن نمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسریں کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ راستہ میں دشمنوں کے پانچ ہزار لشکر سے ٹکرائے ہوئے۔ ابھی مسلمان اس پر غلبہ بھی نہ پاسکے تھے کہ تازہ دم پانچ ہزار دشمنوں کا دستہ ملک بن کر پہنچ گیا اور مسلمان بڑی مصیبت میں پھنس گئے، اس وقت نہایت بے قراری میں حضرت کعب بن نمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا:

يَا مُحَمَّدَاهُ يَا مُحَمَّدَاهُ يَا نَصْرَ اللَّهِ أَنْزِلْ
يَا مُعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ اثْبِتُوا إِنَّمَا هِيَ
السَّاعَةُ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ (فتوح الشام، ص ۲۹۸)
یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! اے اللہ! کی مدد آ، اے
مسلمانوں! کے گردہ ثابت قدم رہو۔ یہ سختی کوئی دم بھر کی
ہے۔۔۔ پھر تمہیں غالب ہو گے۔

خیال فرمائیے کہاں شام اور کہاں مدینہ منورہ کی قبر انور مگر ایک صحابی رسول ہے کہ موت کے قدموں کی دھمک محسوس کر کے، مصیبتوں کی آندھیوں کے بیچ اپنے آقا اپنے حبیب، اپنے فریاد رس اور اپنے رحمۃ اللعالمین کو پکار رہا ہے۔ سچ کہا ہے امام بوصیری نے:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنْ الْوُدِّ بِهِ
سُوكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ
قَالَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ مَرْزِيْنَهُ لِصَاحِبِهِمْ وَهُوَ
بِلَالُ بْنُ حَارِثِ الْمُرَزِيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ
هَلَكْنَا فَذَبِحْ لَنَا شَاةً قَالَ لَيْسَ فِيْهِنَّ شَيْءٌ
فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَبَحَ فَسَلَخَ مِنْ عَظْمٍ
أَحْمَرَ فَنَادَى يَا مُحَمَّدَاهُ فَاذَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ فَقَالَ
أَبْشِرْ بِالْحَيَاتِ (کامل لابن اثیر، جلد ۲، ص ۲۶۴)

اے ساری مخلوق سے افضل! میں کس کی پناہ لوں
سوائے آپ کے مصائب کی گھنگھور گھٹاؤں میں کون ہے
قبیلہ مزینہ کے گھرانے والوں نے اپنے سربراہ سے کہا۔ خط
کی شدت سے ہم لوگ تباہ ہو گئے۔ آپ ہمارے لیے ایک
بکری ذبح کیجئے۔ سربراہ جو بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ تھے، کہنے لگے بکریوں میں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ ان لوگوں
نے ضد کی تو آپ نے ایک بکری ذبح کی، کھال اتاری تو سرخ
رنگ کی ہڈی نظر آئی یہ منظر دیکھ کر آپ چیخ اٹھے
یا محمد! خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تشریف لائے، فرمایا: خوشخبری ہو فراخ سالی آرہی ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے "الادب المفرد" میں روایت کیا ہے۔ امام ابن سنی اور امام شکیان نے بھی روایت کیا۔
رَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَدَرَتْ رَجُلًا
فَقَبِلَ لَهُ أَذْكَرَ أَحَبَّ الرَّجُلِ إِلَيْكَ فَصَاحَ
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا،
کسی نے آپ سے کہا، آپ کو جو سب سے پیارا ہو اس کو یاد

یَا مُحَمَّدَاہُ فَاَنْشَرْتُ۔ (شفاء، جلد ۲، ص ۲۰) کرو۔ آپ نے چیخ کر صد الگائی یا محمد اہ اتوپاؤں کھل گیا۔

سبحان اللہ! مشورہ تو یاد کرنے کا دیا گیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چیخ پڑے۔ نعرہ یا محمد لگایا کیوں نہ ہو۔

یا محمد پکارا جو منجد ہار میں خود ہی موجوں نے ساحل پہ پہنچا دیا

جو سمجھتا نہیں ان کو مختار کل وہ اگر ڈوب جائے تو میں کیا کروں

مذکورہ بالا عنوان بعد وصال دور سے خطاب کے تحت ذکر کیے گئے آثار میں پہلا اور دوسرا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کا ہے اور تیسرا اور چوتھا بلکہ پانچواں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کا ہے۔ پھر پہلا واقعہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا ہے۔ دوسرا بھی ظاہر یہی ہے کہ قبر انور سے دور اور مواجہ اقدس سے الگ تھلگ ہی کا ہے اور تیسرا واقعہ تو حجاز مقدس سے منزلوں دور حدود شام کا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ کا ہے۔ الغرض! یہ سب واقعات بعد وصال اور مزار پر انور سے دور بلکہ دور دراز سے خطاب و ندا کے ہیں جو نمونہ ذکر کیے گئے، تحقیق و تلاش کے بعد اور بہت سی شہادتیں فراہم ہو سکتی ہیں۔

پس کیا اب بھی کسی کو ندائے یار رسول اللہ! میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی اس کو شرک کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ہاں! یہ اور بات ہے کہ کوئی عبداللہ بن عمر، بلال بن حارث، کعب بن زمرہ وغیرہ صحابہ کرام کو مشرک کہنے کا حوصلہ رکھے۔

نداء یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تاریخی پس منظر

یہاں تک ہم نے جو عرض کیا ہے اس کے پہلے ٹکڑے میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ ندائے یار رسول اللہ عقل و شعور کے خلاف نہیں۔ مشاہدات و تجربات کی روشنی میں سارے انسانوں کا عمل یہ فیصلہ دیتا ہے کہ خطاب و نداء کا دار و مدار حاضر و غائب پر نہیں، مطلع ہونے اور آگاہی پا جانے پر ہے اور چونکہ احادیث و آثار کی شہادتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احوال امت پر مطلع ہیں، اس لیے انہیں پورے خطہ ارضی میں کہیں سے بھی پکارنے میں عقلاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

دوسرے ٹکڑے میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مجوزین کے پاس صرف عقلی دلائل اور قیاسی مفروضے ہی نہیں ہیں، بلکہ جس بناء پر وہ صدائے یار رسول اللہ بلند کرتے ہیں بلکہ خاص نقلی شواہد کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ قرآن و حدیث آثار و عمل صحابہ کی گرفتار شہادتوں سے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے۔ ایک آدمی عقل سے بالکل آنکھیں بند بھی کر لے تو نقلی دلائل کی روشنی میں خاص لفظ یار رسول اللہ کے ساتھ ندا کا ثبوت اپنی تمام تفصیلات حاضر و غائب اور دور و نزدیک کے ساتھ ثابت اور واضح۔ پس یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ یہ کہا جائے کہ غیر خدا کے لیے لفظ ”یا“ کا استعمال ہی شرک ہے۔

اب مذکورہ بالا عنوان کے تحت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دلائل عقل و نقل سے قطع نظر اس مسئلہ کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ چودہ سو سال کی اس طویل مدت میں امت مسلمہ کے معاشرے میں ندائے یار رسول اللہ کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ اسلام و مسلمانوں کو اس سے الگ کرنے کی ہر کوشش سے پہلے اسلام کی تیرہ سو سالہ تاریخ میں تبدیلی کرنی ہوگی اور رہنمایان اسلام کی فہرست کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا کیونکہ علماء و صلحاء آئمہ و مجتہدین، صحابہ و تابعین، مفتی و قاضی، خواص و عوام، شعراء و خطباء، الغرض! طبقات اسلامی میں سے کون سا طبقہ ہے جو اس ندائے دلنواز سے خالی ہے۔

پھر یہی نہیں کہ صرف شاعرانہ ذوق اور عشق و محبت کے غلبہ شوق میں لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہوں اور درد و فراق میں ڈوب کر یہ عاشقانہ خطاب کیا ہو، صاف صاف استغاثہ و امداد بھی ہے اور ندائے فریاد بھی۔ حد تو یہ ہے کہ اوراد و وظائف میں بھی یہ خطاب و ندا موجود ہے۔ تفصیلات ملاحظہ ہوں:

یہ بات درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی سفر سے آتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر کہتے، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر یا ابابکر سلام ہو آپ پر اے میرے باپ۔

صَحَّحَ ابْنُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ آتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ.

(خلاصہ الوفا، ص ۷۴، شفاء جلد ۲، ص ۷۶)

وصال کے بعد ایک اعرابی نے مزار انور پر کھڑے ہو کر عرض کیا

اے ان سب کے افضل جنہیں زمین میں دفن کیا گیا اور جن کی خوشبو سے برابر زمین اور ٹیلے سب خوشبودار ہو گئے میری جان اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں، اس میں پاک دامن ہے، اس میں بخشش ہے، اسی میں کرم ہے۔

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمِهِ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

(خلاصہ الوفا، ص ۸۵، شفاء القام، ص ۶۴)

آپ کی پھوپھی بھی حضرت صفیہ آپ کے درد و فراق میں کہتی ہیں

یا رسول اللہ! آپ ہی ہماری امیدوں کی آماجگاہ تھے اور آپ ہم پر احسان تھے اور ہمارے ساتھ سختی کرنے والے نہ تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقی رکھتا ہم خوش ہوتے مگر حکم الہی تو ہو چکا تھا۔

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ رَجَاءً نَاوَكُنْتُ بِنَايِرَ وَلَمْ تَكُ جَارِفِيًّا فَلَوْ أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى مُحَمَّدًا اسْرُونَا وَلَكِنْ أَمَرَهُ كَانَ مَاضِيًّا.

(بحوالہ انوار ساطعہ، ص ۲۴۱)

دربار رسالت کے سرکاری شاعر حضرت حسان بن ثابت آپ کے فراق میں کہتے ہیں

تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو سو ہی نہیں پار ہی ہیں۔ اس کے گوشوں میں بے خوابی کا سرمہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ گھبرائی ہوئی ہے اس ہادی پر جسے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اے ان سب میں بہترین جو نامانوس راستوں پر چلے جس دن مٹی نے آپ کو اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ اے کاش! آپ سے پہلے ہی میں مٹی میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔

مَا بَالَ عَيْنُكَ لَا تَنَامُ كَأَنَّمَا كَحَلَتْ مَا فِيهَا بِكَحْلِ الْأَرْمَدِ جَزُعًا عَلَى الْمَهْدِيِّ أَصْبَحَ نَاوِيًا يَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى لَا تَعْبُدُ يَوْمًا يَفْقِيكَ التُّرْبُ لِحَفِيٍّ لَيْتَنِي غَبْتُ قَبْلَكَ فِي بَقِيحِ الْغُرُقَدِ.

(میرت ابن ہشام، جلد ۴، ص ۲۶۹)

عہد تابعین میں ندائے یارسول اللہ

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أَقُولُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ۔ (شفا، جلد ۲، ص ۹۸)

حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد رشید حضرت ملقمہ
کہتے ہیں۔ میں جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتا ہوں تو
کہتا ہوں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمت و
برکت ہو۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ كَانَ النَّاسُ
يَقُولُونَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَئِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔
(شفا، جلد ۲، ص ۷۸)

جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ لوگ
جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے اللہ اور اس کے فرشتے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اے نبی آپ پر سلام اور
اللہ کی رحمت و برکت ہو۔

یہ واقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں ہے۔ یہاں ہم کامل ابن اثیر کے حوالے سے تحریر کر رہے ہیں:

جب کربلا کے قیدیوں کو لے کر چلے تو حضرت امام عالی مقام
اور ان کے شہید ساتھیوں کے لیے بے گور و کفن لاشوں پر ان کا
گزر ہوا تو عورتوں کی چیخ نکل گئی اور اضطراب میں منہ پیٹ
لیا۔ اس وقت حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اپنے نانا کو صدا دی یا مُحَمَّدَاهُ! آپ پر آسمان کے فرشتے
درود پڑھیں، یہ حسین ویرانے میں پڑے ہیں، خون میں
لتھڑے ہیں۔ اعضاء پارہ پارہ اور آپ کی لڑکیاں قید میں، آپ
کی ذریت مقتول پڑی ہیں جس پر ہوا خاک دھول اڑا رہی
ہے۔

فَاحْتَازُوا بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابُهُ
مَرُعَى فَصَاحَ النِّسَاءُ وَلَطَهُنَّ خُدُودَ هُنَّ
وَصَاحَتْ زَيْنَبُ أُخْتُهُ مُحَمَّدَاهُ صَلَّى
عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ هَذَا الْحُسَيْنُ
بِالْعَرَاءِ مُزْمِلٌ بِالدِّمَاغِ مَقْطَعُ الْأَعْضَاءِ
وَبَنَاتُكَ سَبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ مَقْتَلَتُهُ تُسْفَى
عَلَيْهَا الصَّبَاءُ۔ (کامل ابن اثیر، جلد ۴، ص ۴۲)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ ہمزیہ میں فرماتے ہیں:

اے سید السادات میں آپ کا قصد و ارادہ کر کے آیا ہوں۔
میں آپ کی رضا تلاش کرتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔
اللہ کی قسم! اے سب میں اچھے! میرا ہر شوق دل آپ کے سوا
کسی اور کا قصد ہی نہیں کرتا۔

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ رَجَيْتُكَ قَاصِدًا
أَرْجُو رِضَاكَ وَاحْتَمَيْتُ بِحِمَاكَ
وَاللَّهُ يَا خَيْرَ الْحَقِّ إِنَّ لِي
قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ
(بحوالہ فیصلہ حق و باطل ص ۷۴)

عہد تبع تابعین میں ندائے یارسول اللہ

امام جوزی نے کتاب العیون اور امام سیوطی نے شرح الصدور میں نقل فرمایا ہے:

إِنَّ ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ مِنَ الشَّامِ كَانُوا يَقْرَءُونَ
شام کے تین بھائی غزوہ کرتے تھے اور بہادر شہسوار تھے۔

وَكَانُوا فُرْسَانًا شُجْعَانًا فَاسْرَهُمُ الرُّومَ مَرَّةً
فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ إِنِّي أَجْعَلُ فِيكُمْ
الْمُلْكَ وَأَزْوَاجَكُمْ بَنَاتِي وَتَدْخُلُونَ فِي دِينِ
النَّصْرَانِيَّةِ فَأَبَوْا وَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ قَامَرَ
الْمَلِكُ بِثَلَاثَةِ قُدُورٍ نَصَبَ فِيهَا الزَّيْتُ ثُمَّ
أَوْقَدَ تَحْتَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُعْرِضُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ
عَلَى تِلْكَ الْقُدُورِ يَدْعُونَ إِلَى دِينِ
النَّصْرَانِيَّةِ فَيَابُونَ فَأَلْقَى الْأَكْبَرُ فِي الْقُدْرِ
ثُمَّ الثَّانِي - (شرح الصدور، ص ۸۹)

رومیوں نے انہیں قید کر لیا۔ بادشاہ نے انہیں لالچ دلائی میں
تمہیں جاگیر بھی دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کروں گا
شرط یہ ہے کہ عیسائیت قبول کر لو۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر
دیا اور یامحمد اہ کانعرہ مارا تو بادشاہ نے مایوس ہو کر تین
برتنوں میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا اور ہر دن ان بھائیوں کو یہ
منظر دکھایا جاتا، تیسرے روز بڑے بھائی پھر بجھلے بھائی کو تیل کے
کھولتے ہوئے برتن میں ڈال دیا گیا۔

واقعہ کا بقیہ حصہ اس طرح ہے کہ تیسرے کی سفارش ایک درباری نے کی کہ میں اس کو راہ راست پر لاؤں گا۔ اس نے
یہ کام اپنی ایک حسین و جمیل ناکتھ لڑکی کے سپرد کیا مگر وہ نوجوان کی عبادت و ریاضت اور اس لڑکی کی طرف عدم توجہ سے متاثر
ہوئی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ فرار کا منصوبہ بنایا اور دونوں اس میں کامیاب ہو گئے، دو دن چھ مہینہ کے بعد ایک روز عالم
بیداری میں وہ دونوں شہید بھائی فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور اس لڑکی کا نکاح اس چھوٹے بھائی سے کر دیا۔

مجدد مائتہ حاضرہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ارشاد فرماتے ہیں:

یہ واقعہ شہر طرطوس کی آبادی سے پہلے کا ہے۔ ”کَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوَايِهِ نَفْسَهَا“ اور طرطوس ایک سرحدی شہر
ہے جسے خلیفہ ہارون الرشید نے آباد کیا ”کَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ“ ہارون الرشید کا زمانہ تابعین
وتبع تابعین کا ہے۔ تو یہ تینوں شہدائے کرام لا اقل تبع تابعین سے تھے۔ واللہ العالی۔ (انوار الانبیا، ص ۳۷)

اس تاریخی واقعہ سے کئی امر ثابت ہوئے:

- (۱) تبع تابعین میں سے تین شہیدوں نے مصیبت کے وقت یامحمد اہ کانعرہ مارا۔
- (۲) کم از کم امام جوزی اور امام جلال الدین سیوطی نے اس واقعہ کو ثابت اور برقرار رکھ کر مصیبت کے وقت یارسول
اللہ کے نعرے کے جواز کی تائید کی۔

مولانا روم کے استاذ و پیر مولانا ٹمس فرماتے ہیں:

عہد مابعد میں ندائے یارسول اللہ

یارسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی
برگزیدہ ذوالجلال پاک و بے ہمتا توئی

(یارسول اللہ آپ ہی اپنے خالق کے خاص حبیب ہیں، آپ خدائے پاک اور بے مثل کے برگزیدہ ہیں)
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”خراہم در غم ہجر جمالت یارسول اللہ جمال خود نماز حمے بجان زاد و شیدا کن بہر صورت کہ باشد یارسول اللہ
کرم فرما بہ لطف خود سر و ساماں جمع بے سرو پا کن“۔ (اخبار الاخیار، ص ۳۲۳)

”یا رسول اللہ! آپ کے جمال کی جدائی کے غم میں، میں برباد ہو گیا۔ اپنا جمال دکھائیے اور اس جان زار پر رحم کیجئے یا رسول اللہ جس صورت سے بھی ہو کرم فرمائیے اپنی مہربانی سے اس گروہ بے سامان کے اسباب فراہم فرمائیے۔“

عارف باللہ عالم حق آگاہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں:

ز مہجوری برآمد جان عالم و
ترحم یابی اللہ ترحم
نہ آخر رحمتہ للعالمین
ز محروماں چرا فارغ نشینی
تو ابر رحمتی آں بہ کہ گاہے
کنی بر حال لب خشکان نگاہے

”جدائی سے دنیا کی جان نکل گئی، اے اللہ کے نبی! رحم فرمائیے، اے اللہ کے نبی! رحم فرمائیے، آپ تو رحمتہ للعالمین ہیں۔ محروموں سے آپ کیوں فارغ ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمت الہی کا دل ہیں، یہی بہتر ہے کہ کبھی کبھی خشک لب والوں کے حال پر ایک نگاہ کر ڈالیے۔“

ایوان فارسی کے رکن اعظم، دریائے معرفت کے شاور اور علم ظاہری کے بحر زار حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی یہ الرحمتہ فرماتے ہیں:

چہ کم گردد اے صد فرخندہ پے
ز قدر رفیعت بدرگاہ ع
کہ باشد مشتے گدایان خیل
بہ مہمان دارالسلام از طفیل
چہ وصف کند سعدی ناتمام
علیک الصلوہ امی نبی والسلام

”خداوند قدوس کی بارگاہ رفیع میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے، اس میں سے اے میرے سردار کیا ہوگی (کچھ نہ ہوگی) اگر تھوڑے سے آپ کی جماعت کے بھکاری آپ کے طفیل میں آپ کے مہمان خانہ جنت میں داخل ہو جائیں، آپ کی تعریف سعدی جو ناقص ہے، کیا کر سکتا ہے، پس آپ پر بے شمار درود ہوں اے نبی اور سلام ہو۔“

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ ہمزہ میں فرماتے ہیں:

يُنَادِي ضَارِعًا فَخُضُّوعُ قَلْبٍ
وَذَلٌّ وَالتَّبَهُّالُ وَالتَّجَاءُ
رَسُولُ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرَايَا
نَوَالِكُكَ أَبْتَغِي يَوْمَ الْقَضَاءِ

”ایک مصیبت زدہ فریادی آپ کو دلی فرومانگی کے ساتھ پکار رہا ہے اور گڑگڑا کر التجا کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول! آپ کا انعام اور نوازش قیامت کے دن چاہتا ہوں۔“

بہر کیف! مندرجہ بالا حوالہ جات اور حقائق و معلومات کے اجالے میں بخوبی واضح ہو گیا کہ مسئلہ یا رسول اللہ کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے اور عہد صحابہ سے لے کر اس وقت ہر زمانے اور ہر قرآن میں ندائے یا رسول اللہ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہاں ہم نے ہر عہد کے صرف چند حوالے ہی بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے واقعات اور حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں مگر اختصار کے پیش نظر قلم زد کیے جا رہے ہیں۔

اب یہ اور بات ہے کہ آج کا نام نہاد مسلمان اور خود ساختہ توحید کا متوالا اسلام کی اس چودہ سو سالہ تاریخ کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو اور عامۃ المسلمین کو جادۂ حق سے ہٹانے کے لیے نئے فتنے جگائے اور علماء و صلحاء ائمہ و مجتہدین، صحابہ و تابعین، مفتی و قاضی، خواص و عام، خطباء اور مختلف طبقات اسلامی کو مشرک و کافر کہنے کی جرات کرے۔

عقیدہ آخرت

توحید کے بعد دوسری صفت جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور کیے گئے وہ آخرت پر یقین رکھنا تھا کیونکہ دین کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور دوسرا بنیادی اصول آخرت پر یقین رکھنا ہے جسے سورۃ البقرہ: ۲ کی پہلی ہی آیت میں علی الترتیب اس طرح فرمایا گیا ہے کہ:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔
وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔
اور آخرت پر یقین رکھیں۔

ایسے ہی لوگوں کو انہی آیات میں ”مُتَّقِينَ“ (ڈر والے) کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اور بلند مرتبہ کتاب (قرآن) ایسے ڈر والوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔

خدائے تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو اگر کلمہ حق بلند کرنے کے لیے منتخب کیا تو منتخب کیے جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ”أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ“ (قدرت اور علم والے) تھے بلکہ جیسا خود خدائے تعالیٰ سورہ ص ۳۸ کے رکوع ۴ میں فرماتا ہے کہ ان چیدہ بندوں کو منتخب کیے جانے کی وجہ ان کی یہ خالص صفت تھی کہ وہ ”دار آخرت“ کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے تھے۔ ارشاد ہے:

”اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو بیشک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا۔“ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ خَالِصَةً کہ وہ اس گھر کی یاد ہے ”ذِكْرَى الدَّارِ“۔
جب کوئی اللہ اور اس کی قدرت اور حکمت پر ایمان لے آتا ہے تو وہ ایسا سہارا تھا لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور وہ نتیجتاً فلاح کا حقدار بن کر اس چیز کو پالیتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی آخرت کی کامیابی۔ دین میں عقیدہ آخرت کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرمایا گیا ہے:

”اس (اللہ) کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام بھلا“۔ (سورۃ الکہف: ۱۸، رکوع ۵)

دین اسلام میں عقیدہ آخرت کی اسی اہمیت کی وجہ سے روز جزا کو برحق ماننا ایک مومن کی صفات میں دیگر صفات کے ساتھ لازمی سی چیز قرار دی گئی ہے چنانچہ ایک موقع پر ان کی اس صفت کو اس طرح فرمایا گیا ہے۔

”اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَأُورُوهُ جَوَابِ رَبِّهِمْ
عَذَابِ سَؤْلَاتِهِمْ“۔ (سورۃ المعارج: ۷۰، رکوع ۱۱)

آخرت کے انکار کے بعد خدا کو ماننا دین میں کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آخرت کو مستبعد سمجھنا صرف آخرت ہی کا انکار نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور حکمت کا بھی انکار ہے۔ کم ظرف لوگ جنہیں دنیا میں کچھ شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ انہیں اسی دنیا میں جنت نصیب ہو چکی ہے اور اب وہ کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں۔ ایسی ہی مثال خدا نے سورۃ الکہف: ۱۸ کے رکوع ۵ میں دو مردوں کی دی ہے جن میں ایک کو اس نے انگوروں کے دو باغ دیئے تھے جو کھجوروں سے ڈھانپ دیئے گئے تھے اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی گئی تھی، دونوں باغوں کے بیچ میں خدا نے نہر بھی بہادی تھی اور وہ پھل بھی خوب دیتے تھے۔ ایک روز یہ شخص اپنے ساتھی سے بولا کہ

”میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ (جنت) میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی (وَلَّيْنُ رُدُّدْتُ اِلٰی رَبِّیْ) تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔“

اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا:

”کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نھرے پانی کی بوند سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں، اور کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں (جن تک) گیا ہو تا تو کیا ہوتا جو چاہیے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں، مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے گا۔“

خدا نے اسے اس کفر کا بدلہ یہ دیا کہ:

”اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، وہ اپنے ٹیٹوں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش! میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی۔ نہ وہ بدل لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔“

اس شخص کے یہ کہنے سے کہ ”وَلَّيْنُ رُدُّدْتُ اِلٰی رَبِّیْ“ ظاہر ہے کہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا مگر آخرت کا قائل نہ تھا، اس لیے اس کے ساتھی نے اسے کفر باللہ کا مجرم قرار دیا۔ ان ساری آیات اور مکالمہ سے دین میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کا یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ کفر باللہ محض ہستی باری کے انکار کا نام ہی نہیں ہے بلکہ تکبر اور فخر و غرور اور انکار آخرت بھی اللہ سے کفر ہی ہے جس نے یہ سمجھا کہ میری دولت اور شان و شوکت کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اور میری دولت لازوال ہے، کوئی اس کو مجھ سے چھیننے والا نہیں اور کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا، وہ اگر خدا کو ماننا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حیثیت سے ماننا ہے۔ اپنے مالک اور آقا اور فرمانروا کی حیثیت سے نہیں ماننا۔ حالانکہ ایمان باللہ اسی حیثیت میں خدا ماننا ہے نہ کہ محض ایک موجود ہستی کی حیثیت سے۔

قیامت کا وقوع عقل اور انصاف کا تقاضا ہے کیونکہ جب خدا نے انسان کو عقل و تمیز اور تصرف کے اختیارات دے رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اعمال و افعال سے بھی باخبر رہے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس کی زمین میں اس نے ان اختیارات کو کیسے

استعمال کیا۔ قیامت برپا کیے بغیر خدا کی حکمت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور ایک حکیم سے بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ

” (یہ قیامت اسی لیے برپا کی جائے گی کہ) تاکہ صلہ دے (اللہ) انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی“۔ (سورۃ السبا: ۳۴، رکوع ۱۱)

قیامت برپا کیا جانا صرف عقل ہی کا تقاضا نہیں، بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ ہر زمانے میں انسان کے مختلف طریقوں میں اس معاملہ میں اختلافات رہے ہیں اور ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے۔ آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان سب کا اخلاق نتیجہ حاصل یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس دنیا کا نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا متحمل نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر ہو سکیں۔

جب منکرین اور کافرین علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ طنز اور تمسخر کے طور پر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس قیامت کے آنے کی یہ پیغمبر (رسول اللہ) خبر دے رہے ہیں وہ تو آتی ہی نہیں تو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ

”تم فرماؤ، کیوں نہیں میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے والا (علم الغیب) اس سے غائب نہیں۔ ذرہ بھر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں“۔ (سورۃ السبا: ۳۴، رکوع ۱۱)

پروردگار کی قسم کھاتے ہوئے اس کے لیے ”عالم الغیب“ کی صفت استعمال کرنے سے خود بخود اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس کے آنے کا وقت ”عالم الغیب“ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ قیامت کے حقیقی ہونے کو خدا نے نہایت حکیمانہ طریقہ سے یہ کہہ کر جس طرح ”آج“ کے بعد ”کل“ کا آنا لابدی ہے اسی لیے خدا نے اس روز آخرت کے لیے انسان کو تیاری کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر ہیں۔ جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔“

(سورۃ المحشر: ۵۹، رکوع ۳)

”بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کے پیچھے چلا۔ پھر تو ہلاک ہو جائے“۔ (سورہ طہ: ۲۰، رکوع ۱۱)

”اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں“۔ (سورۃ الحج: ۲۲، رکوع ۱۱)

جہاں تک دوبارہ زندہ کیے جانے کا سوال ہے منکرین اس کا مذاق ”قصہ پارینہ“ کہہ کر اڑاتے تھے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا:

”انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے بولے کیا جب ہم مرجائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں، کیا پھر نکالے جائیں گے، بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں (اساطیر

(الاولین) (سورۃ المؤمنون: ۲۳، رکوع ۵)

خدائے تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیے جانے کی وجہ بھی انہیں بتائی جس کا براہ راست تعلق عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے ہے۔ فرمایا:

”یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، اسی طرف تم سب کو پھرنا ہے، اللہ کا سچا وعدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی، اور دردناک عذاب بدلائان کے کفر کا۔“

(سورۃ یونس: ۱۰، رکوع ۱)

مکرمین اگر کبھی سنجیدگی سے بھی قیامت کے یقینی ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے تھے، تب بھی طنزیہ انداز ہی میں استفسار کرتے تھے کہ

”اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔“ (سورۃ الملک: ۶۷، رکوع ۲)

”تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے۔“ (سورۃ الاعراف: ۷، رکوع ۲۳)

”تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔“ (سورۃ عبس: ۸۰، رکوع ۲)

ان سوالات کا جواب انہیں بار بار دیا جاتا رہا، چند جوابات درج ذیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دلوائے گئے۔

”تم فرماؤ اس کا (قیامت کب کو ٹھہری ہے) علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی، مگر اچانک۔ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔۔۔“

(سورۃ الاعراف: ۷، رکوع ۲۳)

”تمہیں اس (قیامت کب کو ٹھہری ہے) کے بیان سے کیا تعلق۔ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ تم تو

فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔۔۔“ (سورۃ النزعات: ۷۹، رکوع ۲)

اس وقت کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے اور جب یہ ساعت منتظرہ آئے تو ہر شخص کو جس نے دنیا میں جیسی سعی کی ہے اس کا اسے ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جاسکے۔

فیصلہ کی گھڑی کو دور سمجھ لینا انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ انسان کی ہر سانس آخری سانس ہو سکتی ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے اور نہ رکھنے والوں کا نفسیاتی تجزیہ خدائے اس طرح پیش کیا ہے:

”اور تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور

جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، سنتے ہو بے شک جو قیامت

میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔۔۔“ (سورۃ الشوری: ۳۲، رکوع ۲)

مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ جس چیز کا مذاق مکرمین نے اڑایا وہ آخرت کے وجوب سے تھا اور وہ اس بات پر صرف حیرانی اور تعجب کا ہی اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے بالکل بعید از عقل و امکان سمجھ کر اسے ناقابل یقین ہی نہیں بلکہ ناقابل تصور سمجھتے تھے مگر چونکہ آخرت کے عقیدے کو مانے بغیر انسان کا طرز فکر سنجیدہ نہیں

ہو سکتا، خیر و شر کے معاملے میں اس کا معیار اقدار بدل نہیں سکتا اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اسلام کی راہ پر نہیں چل سکتا اس لیے مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے میں صرف کیا گیا اور اس انداز میں کیا گیا کہ توحید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔

انکار آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے اختیار کیا ہے آخر کار تباہ ہو کر رہی۔ آخرت سے انکار دراصل خدا اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے اور آخرت سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشات نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو اپنی اس آزادی میں مانع سمجھتے ہیں۔ جب وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کی بندگی نفس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہی میں روز بروز زیادہ ہی بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد ہے:

”وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کو تک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں، تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔“

(سورۃ النمل: ۲۷، رکوع ۱۱)

”یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔“ (سورۃ الفرقان: ۲۵، رکوع ۲)

نماز کا پابند ہونا یا نہ ہونا بھی قرآن کی رو سے علی الترتیب، آخرت پر یقین رکھنے یا نہ رکھنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا:

”اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا۔“ (سورۃ البقرہ: ۲، رکوع ۵)

انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہوں کا اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک یہ سطور اور یہ یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں پیوست نہ ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اگر عقیدہ آخرت حقیقتاً نفس الامری کے مطابق نہ ہوتا اور اس کا انکار حقیقت کے خلاف نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس اقرار کے یہ نتائج ایک لزومی شان کے ساتھ ہمارے تجربے میں آتے، ایک ہی چیز سے پیہم صحیح نتائج کا برآمد ہونا اور اس کے عدم کے نتائج کا نتیجہ غلط ہو جانا، بس اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بجائے خود صحیح ہے۔ آخرت کو ماننے سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ ”اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھا یا جانا ہو۔“

(سورۃ الذریت: ۵۱، رکوع ۱۱)

جب مومنین میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور آخرت سے انکار کرنے والے جن کے متعلق دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے تو روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی اس لیے کہ ”جس دن (روز حشر) اللہ رسوا نہ کرے گانہی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔“ (سورۃ التحريم: ۶۶، رکوع ۲)

اس وقت اہل ایمان پر حقیقت کی کیفیت طاری ہوگی اور اس وقت بھی انہیں اپنے تصوروں اور کوتاہیوں کا احساس کر کے یہ اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ان کا نور بھی نہ چھن جائے اس لیے وہ دعا کریں گے کہ

”اے ہمارے رب! ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بیشک تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔“ (سورۃ التحریم: ۶۶، رکوع ۲)

قیامت کی گھڑی آکر رہے گی اس لیے بھی کہ
”ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔ اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔“

(سورۃ القصص: ۲۸، رکوع ۹)

”وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔“ (سورۃ الحديد: ۵۷، رکوع ۱۱)

الہی آیات کی ترجمانی اقبال نے بال جبریل کی نظم مسجد قرطبہ کے اس شعر میں کی ہے کہ

اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا
نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا

عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل

مادیت پرستی کے اس دور میں واضح طور پر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے افکار و اعمال پر اب مذہب کی گرفت دن بدن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی باز پرس کا خطرہ اب ایک تصور موہوم ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ غور فرمائیے تو مذہب کی بنیاد ہی عقیدہ آخرت پر ہے۔

عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین دل میں راسخ ہو جائے کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور خدا کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کے سارے اعمال کا حساب دینا ہو گا اور اپنے عمل کے اعتبار سے جزا و سزا دونوں طرح کے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی یوم الحساب کا نام مذہب اسلام کی زبان میں قیامت ہے۔

اگر آخرت کا یہ اعتقاد دلوں سے نکل جائے تو مذہب کی پابندی کا سوال ہی بے معنی ہو کر رہ جائے۔ آخر کوئی آدمی کیوں رمضان کے مہینے میں سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے۔ ٹھہرتی ہوئی سردی میں کیوں کوئی اپنے گرم لحاف سے نکل کر مسجد کی طرف جائے۔ اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کیوں کوئی زکوٰۃ کے نام پر غریبوں میں لٹائے۔ خواہش نفس اور قدرت و اختیار کے باوجود کیوں کوئی ایسی بہت ساری چیزوں سے منہ موڑے جسے مذہب نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں صرف اسی لیے تو گوارا کر لی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے یا تو عذاب کا خطرہ لاحق ہے یا پھر دائمی آسائش و راحت کا تصور مذہب کی ہدایات پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔

عقیدہ آخرت کے یہ دو محرکات ہیں جو دل کے ارادوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسی عقیدے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ یعنی اپنی آنکھ سے دیکھے اور اپنے کان سے سنے بغیر ان حقائق کا اپنے مشاہدہ سے بھی بڑھ کر یقین کیا جائے جن کی خبر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔

آدمی اپنی سرشت کے اعتبار سے چونکہ مشاہدات پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب ہم بالکل سڑگل جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی کا غبار بن کر ہر طرف بکھر جائے گا تو ان حالات میں ہم دوبارہ کیونکر زندہ کیے جاسکیں گے؟ عقیدہ آخرت کے سوال پر الحاد و تشکیک کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہم شدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسے عقلی دلائل سے اتنا مسلم کر دیا جائے کہ عقل غلط اندیش بھی سر جھکا لے اور یہ الزام بھی دفع ہو جائے

کہ اندھی تقلید کے علاوہ عقیدہ آخرت کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔

پہلی دلیل

اپنی بات کا آغاز ہم مشاہدہ سے کرتے ہیں کہ انسانی معلومات کا سب سے پہلا ذریعہ مشاہدہ ہی ہے۔ چوبیس ہزار میل کی گولائی والی یہ زمین، آسمان کی بلندیوں سے گلے ملتے ہوئے پہاڑوں کی یہ قطار اور بے پایاں وسعتوں میں پھیلا ہوا سمندروں کا یہ لہراتا ہوا خطہ! یہ ساری چیزیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو خدائے وحدہ لا شریک نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد دو سرا سوال اٹھے گا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی، پانی کا مادہ تخلیق کیا تھا اور پہاڑوں کا وجود کس چیز کے ذریعہ عمل میں آیا۔ اگر اپنی حماقت سے کسی چیز کا نام لے لیا گیا تو پھر اس چیز کے بارے میں اسی طرح کا سوال اٹھے گا اور سوالات کا یہ سلسلہ اٹھتا ہی رہے گا جب تک کہ یہ سچی بات کہہ نہ دی جائے کہ خداوند قدیر نے ان ساری چیزوں کو بغیر کسی مادہ کے صرف اپنی قدرت سے پیدا کیا۔

قدرت سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لیے لفظ کن (یعنی ہو جا) فرمادیا اور وہ چیز خدا کی مرضی کے مطابق وجود میں آگئی۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اسے کلمہ دیتا ہے کہ تو ہو جا۔ تو وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان خداوند نے بغیر کسی مادہ سے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا تو یہ بات عقل کو بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ اس خدائے جی و قدیر کے لیے سڑے گلے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ قرآن حکیم نے عقیدہ آخرت کے سلسلے میں اس طرح کے شبہ کا جواب جتنی بلاغت کے ساتھ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک گستاخ کافر نے ایک بوسیدہ ہڈی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ سڑی گلی ہڈی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

اور اس نے ہمارے خلاف ایک مثل گڑھی اور اپنی تخلیق کا واقعہ بھول گیا (دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے) کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب میں فرمادیتے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے وجود بخشا تھا۔ اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔

انسانی دنیا کا یہ دستور سامنے رکھتے تو جواب کی بلاغت اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی کہ کام پہلی بار مشکل ہوتا ہے دوسری بار تو بالکل آسان ہو جاتا ہے لیکن جو کام خدا کے لیے پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا وہ دوسری بار کیونکر مشکل ہو جائے گا۔

دوسری دلیل

اس عالم ہستی میں انسان کی آمد پر آپ غور کریں گے تو آپ پر یہ راز کھلے گا کہ انسان اچانک یہاں نہیں آگیا بلکہ اس عالم

میں قدم رکھنے سے پہلے کئی عالم سے وہ گزر چکا ہے۔ پہلا عالم ”عالم ارواح“ ہے جہاں اس کی روح موجود تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ استقرار حمل کے کچھ عرصہ بعد جب بچے کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے وہ روح کہاں تھی یا کہاں سے آئی؟ وہ جہاں بھی موجود ہو یا جہاں سے بھی آئی ہو اسی عالم کا نام عالم ارواح ہے۔

اب عالم ارواح کے بعد دوسرا عالم ہے ”شکم مادر“ جسے عالم ارحام بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں بھی انسان کو کم و بیش نو مہینے رکھا جاتا ہے۔ ایک منٹ رک کر ذرا قدرت کا یہ حیرت انگیز انتظام دیکھئے کہ ایک چلتی پھرتی قبر میں نو مہینے تک ایک بچہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب بچے کو وہاں فراہم کیے جاتے ہیں۔

شکم مادر سے باہر آ جانے کے بعد اگر ساری دنیا کے اطباء و حکماء چاہیں کہ پیٹ چاک کر کے پھر بچے کو دوبارہ اسی جگہ منتقل کر دیں تو یقین ہے کہ ایک منٹ بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہیں سے خدا اور بندوں کے انتظام کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے جو چیز بندوں کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کی قدرت کے سامنے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عالم کا ماحول اور تقاضا الگ الگ ہے، ایک کا قیاس دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا۔

اتنی تفصیل کے بعد کہنا یہ ہے کہ عالم دنیا میں آنے سے پہلے اگر انسان کو مرحلہ وار دو عالم سے گزرنا پڑتا ہے تو عالم دنیا کے بعد بھی اگر کوئی چوتھا عالم مان لیا جائے تو اس میں کیا عقلی قباحت ہے۔ اسی چوتھے عالم کا نام ہم عالم آخرت رکھتے ہیں۔ اگر اسی نام سے اختلاف ہے تو کوئی اور نام رکھ لیا جائے لیکن ایک چوتھا عالم تو بہر حال ماننا ہی پڑے گا کیونکہ مرنے کے بعد جب روح جسم سے نکلی جاتی ہے تو وہی سوال یہاں بھی اٹھے گا کہ نکل کر وہ کہاں گئی؟ وہ جہاں بھی گئی ہو اس کا نام عالم آخرت ہے۔

ساری بحث کا خلاصہ ہے کہ ہمارے وجود کو مرحلہ وار چار عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دو عالم سے تو ہم گزر چکے ہیں۔ یہ دنیا تیسرا عالم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور چوتھے عالم میں مرنے کے بعد قدم رکھیں گے۔

تیسری دلیل

جس طرح زمین و آسمان کا وجود کسی بالاتر ہستی کی مشیت کا نتیجہ ہے اسی طرح انسان کی تخلیق بھی اسی قدرت سے ہوتی ہے اور وہی اس کارخانہ ہستی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہی زمین سے دانے اگاتا ہے اور وہی انسانی زندگی کے لیے سارے اسباب فراہم کرتا ہے۔

اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل و فہم کی نعمت سے آراستہ کر کے خیر و شر اور صحیح و غلط میں امتیاز کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس کائنات میں انسان کا مقام جتنا بلند ہے، اسی اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ بہت سے فرائض کا اسے پابند کیا گیا ہے اور بہت سی چیزوں سے اسے روک دیا گیا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنے والوں کو انعام و جزا کی بشارت دی گئی ہے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا کا خوف دلایا گیا ہے۔ جس خدا نے انسانوں کو پیدا کیا انہیں پالا اور جگہ جگہ بے شمار نعمتوں کے دسترخوان ان کے لیے بچھائے اور بے پایاں رحمت و کرم کے ساتھ قدم قدم پر ان کی ناز برداری کی اسے قطعاً حق پہنچتا ہے کہ نافرمانوں کو وہ سزا دے اور اطاعت شعاروں کو خلعت اکرام سے نوازا کرے۔

ان حالات میں عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے حساب و کتاب کا ایک دن مقرر کیا

جائے تاکہ اطاعت شعاروں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ اگر فیصلہ کا کوئی دن مقرر نہ ہو تو جزا و سزا کا قانون بے معنی ہو کر رہ جائے۔

اب یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیصلہ کا جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کا نام قیامت کا دن ہے اور وہ عالم آخرت میں پیش آئے گا۔

چوتھی دلیل

عقیدہ آخرت کے منکرین کے پاس سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ عالم دنیا کے علاوہ بھی اگر کوئی اور عالم ہے تو وہ ہماری آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا اور اس عالم کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اس مقام پر ذرا جہل کی فطرت کی ہم آہنگی دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گمراہ لوگوں نے بھی یہی کہا تھا:

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔
ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔

لیکن یہ نادان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہے اور کسی آواز کو اپنے کانوں نہ سن سنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ آواز کا وجود ہی نہیں ہے۔

آج کے مشینی دور میں اس کی بہت سی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی ریڈیو اسٹیشن سے جو آواز نشر کی جاتی ہے وہ ریڈیائی لہروں کے ذریعہ فضا میں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس کی لہریں ہمارے کانوں کے قریب سے گزرتی رہتی ہیں لیکن آواز سنائی نہیں دیتی لیکن جیسے ہی ہم ریڈیو آن کرتے ہیں 'فضا میں تیرنے والی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگتی ہے۔

بالکل اسی طرح ٹیلی ویژن سنٹر سے روشنی کی لہروں کے دوش پر جو تصویریں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں لیکن ہمیں فضا میں کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا اور جیسے ہی ہم ٹیلی ویژن بکس کا بٹن دباتے ہیں 'اسکرین پر ساری تصویریں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح کسی کے پیچھے کھڑے کا سیاہ دھبہ ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک سرے مشین نہ صرف یہ کہ اس دھبے کو دیکھ لیتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی دکھا دیتی ہے۔

ان ساری مثالوں سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ موجود ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے ہم صرف اس لیے قاصر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے مشاہدہ کے لیے ذرائع نہیں ہیں۔ نہ آنکھوں میں اس کے لیے قوت بصارت ہے اور نہ کانوں میں اس کے لیے قوت سماعت ہے۔ اس لیے اصل سوال مشاہدہ کے فقدان کا نہیں بلکہ ذرائع کے فقدان کا ہے۔

اور ایسا اس لیے ہے کہ جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں 'ہمیں کان مرحمت فرمائے ہیں' اس نے بصارت و سماعت کی قوتوں کے لیے حدیں بھی مقرر کر دی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے مصری کی ڈلی کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی مٹھاس نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح آنکھیں صرف مادی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں مصری کی مٹھاس اور سٹکھیا کا زہر چونکہ ایک معنوی حقیقت ہے 'اس لیے آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے۔

پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس عالم کی معنوی حقیقت کو دیکھنے کی قوت ہماری آنکھوں میں نہیں ہے تو وہ عالم آخرت

کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ اسے ہماری آنکھیں کیونکر دیکھ سکتی ہیں۔

البتہ! خدا نے اپنے جن مقرب بندوں کو غیبی قوت اور اک سے سرفراز کیا ہے۔ وہ اسی دنیا میں غیبی حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

حدیثوں میں اس طرح کی روایتیں کثرت سے ملتی ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ جہاں تک بیان کیا گیا ہے حضور نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر جنت کے انگور کا ایک خوشہ توڑ لیں، لیکن پھر خیال کچھ آیا اور ہاتھ کھینچ لیا۔

حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے بارے میں تو بھی جانتے ہیں کہ وہی خدائے ذوالجلال کی وحی لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے حضور بے تکلف انہیں دیکھتے تھے اور براہ راست ان کی آواز سنتے تھے۔ حالانکہ حضرت جبرئیل امین عالم دنیا کی نہیں عالم غیب کی ہستی ہیں۔

یہ روایت بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قبرستانوں سے گزرتے ہوئے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امر کا بھی مشاہدہ فرما لیتے کہ عالم برزخ میں کسی مردے کا کیا حال ہے، حالانکہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب کا سارا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان ساری بحثوں سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ عالم آخرت کے حقائق اپنی جگہ موجود ہیں، کمی جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر ہے کہ ان کے مشاہدے کے لیے روح میں جس لطافت کی ضرورت ہے وہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے۔

پانچویں دلیل

تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ عالم آخرت کا تصور انسان کی فطرت میں اس طرح ودیعت کر دیا گیا ہے کہ عہد قدیم سے دنیا کی ساری اقوام کسی نہ کسی شکل میں مرنے کے بعد جزا و سزا کے عقیدہ سے منسلک رہی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کے یہاں مردے کی نجات و مغفرت کے لیے کچھ نہ کچھ مذہبی رسوم ضرور ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے طریقے مختلف ہوں لیکن تصور تو مشترک ہے۔

آپ مختلف زبانوں کی لغات کا تفصیلی جائزہ لیں تو جنت کے دوزخ کے ہم معنی الفاظ آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے اور یہ اصول اہل زبان کے درمیان مسلم ہے کہ ہر زبان میں اسی مفہوم کے لیے الفاظ وضع کیے جاتے جو اہل زبان کے تصور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بحث کے اس رخ سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عالم آخرت کا تصور صرف اہل اسلام ہی کے عقیدے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کی فطرت اسی عقیدہ سے ہم آہنگ ہے۔

چند مخصوص طبقات اور چند مخصوص عہد کے لوگوں کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ فکر و اعتقاد کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے لیکن نسل انسانی کے یوم آغاز سے لے کر آج تک بلا تفریق ساری دنیا کے انسانوں پر یہ الزام ہرگز عائد نہیں کیا جاسکتا کہ آخرت کے تصور کو اپنے مذہبی عقائد کی فہرست میں شامل کر کے وہ فریب مسلسل کا شکار رہے۔ خاص طور پر ان حالات میں جب کہ عقیدہ آخرت کی تعلیم دینے والوں میں وہ انبیاء و مرسلین بھی ہیں جن کی شخصیتیں نہ صرف اہل اسلام میں بلکہ اقوام عالم میں بھی مسلم الثبوت اور عزت و شرف کی حامل ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے حلقے میں مذہبی اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اس لیے کہنے دیا جائے کہ اگر تاریخ کے ہر دور کے سارے انسانوں کو ہم جھوٹا قرار دے دیں تو پھر اس دنیا میں کون سچا رہ جائے گا؟

اپنے مضمون کے آخری مرحلے سے گزرتے ہوئے یہ فقرہ ضرور چست کر دوں گا کہ عقیدہ آخرت کی تکذیب کرنے والا صرف کسی ایک طبقے کی تکذیب نہیں کرتا، بلکہ ابتداء سے لے کر آج تک ہر عہد کے سارے انسانوں کو وہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے۔

میں یقین کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ہوش مند انسان اس جارحانہ انداز فکر سے ہرگز اتفاق نہیں کرے گا۔

مفکر اسلام علامہ سید محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی (ایم۔ اے)
(ولی عہد آستانہ احمدیہ اشرفیہ جائل شریف، ضلع رائے، بریلی)

روح کے بنیادی تقاضے

یہ دور علم و دانش، تحقیق و ایجاد، راحت و آسائش اور سائنس کے عروج و ارتقاء کا دور ہے۔ ماہرین سائنس نے نت نئی ایجادات کے انبار لگا دیئے ہیں۔ الیکٹرانک ٹیکنالوجی نے تو خوبصورت، دیدہ زیب، کار آمد اور مختصر مشینوں اور دیگر اشیاء آرائش و آسائش کا سیلاب جاری کر دیا مگر مثل مشہور ہے:

"Science is a good servant but the worst master."

(سائنس ایک اچھا ایجاد خادم ہے مگر بدترین آقا)

یہی مقام افسوس ہے کہ مادیت کے غلبہ کے اس پر آشوب دور میں بندے اپنے نخوت علم و دانش، غرور تحقیق و ایجاد میں اپنے اصل آقا کو فراموش کر گیا۔ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب اپنے رازق سے غافل ہی نہیں ہو گیا بلکہ انکار وجود تک کر بیٹھا۔ ”دہر“ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ فلسفہ جدیدہ اور سائنس نے واجب الوجود اور خالق حقیقی سے رشتہ منقطع کر لیا جو عالم اسباب کا مسبب ہے۔ جو ہری توانائی اور مادی قوتوں کے دریافت کرنے والے یہ بھول گئے کہ مادہ اور جوہر میں خفیہ توانائی بھی پیدا کرنے والا وہی قادر مطلق ہے ”Omni Potent Lord“ ہے۔ ممکنات سے واجب الوجود کا رشتہ منقطع ہونا تھا کہ فتنہ و فساد ذہنوں میں سرایت کرنے لگا۔ خود غرضی، مفاد پرستی، اخلاقی قدروں کی پامالی اور انسانیت کی زبوں حالی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فکر و خرد کی تمام تر توانائیاں مادی فروغ اور جسم کے تقاضوں کی تکمیل میں مصروف کار اور مرتکز ہو گئیں۔ ”امر رب“ روح کے سائنس دان منکر ہونے لگے اور جسمانی و مادی اور دنیوی زندگی کو ہی خوشگوار بنانا انسانی نصب العین بن گیا۔ جسم اور اس کے تقاضے ہی سرمایہ حیات بن گئے۔ روح اور اس کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ علم و دانش، تحقیق و ایجاد کی ساری صلاحیتیں جسمانی آسائشات کی فراہمی میں مصروف ہو گئیں۔ روح جو اصل حیات ہے۔ روح جس کے دم سے رونق حیات ہے۔ روح جس کی ساری جلوہ سالنیاں ہیں۔ روح جس کے دم سے ہی جسم میں حرارت ہے۔ حرکت ہے، قوت ہے۔ احساس ہے۔ جذبہ اور سرگرمی کی ساری قوتیں ہیں۔ روح جس کی بدولت آنکھ میں قوت بصارت ہے، کان میں قوت سماعت ہے، زبان میں گویائی اور طاقت ہے فکر و شعور، تحقیق و ایجاد کی قوت ہے۔ روح جس کے دم سے ہی جسم کی ساری بہار ہے۔ اس سے اہل مادہ یکسر

غافل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں خلا پیدا ہونے لگا۔ بے چینی و بے قراری بڑھنے لگی، سکون جاتا رہا۔ انتشار کے قدم بڑھتے رہے۔ فتنہ و فساد کا بازار گرم ہونے لگا۔ بے حیائی و بے شرمی عام ہونے لگی۔ گناہوں کا سیلاب امنڈ پڑا۔ انسانی قدس پامال ہونے لگیں۔ انسانیت زوال پذیر ہونے لگی۔ سماج کا شیرازہ منتشر ہونے لگا۔ جسم کے سہ گانہ تقاضے: (۱) روٹی (۲) کپڑا اور (۳) مکان کے گرد طواف ہونے لگا۔ روحانی تقاضے فراموش کر دیئے گئے۔ روح ناتواں ہونے لگی۔ کرب و اضطراب میں مبتلا ہونے لگی۔ اخلاقی اور روحانی بیماری عام ہونے لگی، مصلحین قوم کی آنکھیں کھلیں تو عروج و ارتقاء کے اس مادی دور میں ہر سمت ظلمتیں تیرتی نظر آئیں۔ انسان حیوانیت سے قریب تر ہو گیا۔ خود غرضی اور مطلب پرستی کا عفریت اپنے پنجہ ظلم و استبداد کو بڑھا تا گیا۔ انسانی حقوق کی علمبرداری کے دعویدار انسانی قدروں کا گلا گھونٹنے لگے۔ ویتنام، افغانستان اور بوسنیا کے دل دوز واقعات اور جگر خراش و کرب انگیز سانحات ہونے لگے۔ عراق کی مقدس سرزمین میں بارود اتار دیئے گئے، ہزاروں بچے یتیم کر دیئے گئے۔ خواتین بیوہ ہو گئیں۔ کنواریاں انچاہے درد زہ سے تڑپ اٹھیں مگر مادہ پرستوں، روح اور روحانیت کے باغیوں کو رحم نہ آیا۔ یہ سچ ہے کہ جسم کے بنیادی تقاضے تین ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان مگر جسم فانی کے لیے ایجادات کے انبار لگا دینے والوں نے بیمار روح کے لیے کوئی شفاخانہ کھولا؟ کوئی میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (Medical Research Institute) قائم کیا۔ روح کے لیے کوئی ٹیبلٹ، کوئی ٹانک بنایا؟ کوئی کلینک (Clinic)، کوئی ہاسپٹل، کوئی میڈیکل کالج، کوئی نرسنگ ہوم کھولا؟

آج مادہ پرست سائنس دان اپنی ایجادات اور تحقیقات، نیز فطرت کے سربستہ رازوں کے انکشاف پر نازاں ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ یہ ان کے لیے مقام شرم ہے کہ جسم جو فانی ہے اس کے لیے سب کچھ اور روح جو باقی ہے اور اصل ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔

آئیے! اب نسخہ شفا کتاب ہدایت قرآن عظیم کلام الہی کی طرف رجوع کریں جو اس خالق و مالک علیم و خبیر کا کلام ہے جس نے جسم کو پیدا کیا اور روح کی بھی تخلیق کی اور جس نے انسانی ہدایت، صلاح و فلاح اور عروج و ارتقاء کے لیے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساری کائنات کو ان کے قدم ناز رسالت سے وابستہ کر دیا۔ جنہیں جسم کا بھی نبی بنایا اور روح کا بھی۔ جسم کا بھی ہادی بنایا اور روح کا بھی اور جس نے اپنے محبوب روح اعظم روح کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ عمل بنایا۔ جس نے روح کے بنیادی تقاضے روحانی توانائی اور روحانی ارتقاء کے لیے خود بیان فرمائے کہ اگر جسم کے بنیادی تقاضے تین ہیں تو روح کے بنیادی تقاضے بھی تین ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ وَتَعِزُّوْهُ وَتُقِرُّوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بِكُرَّةٍ
وَاصْبِلًا۔
یعنی روح کے بھی تین تقاضے ہیں: ایمان، تعظیم رسول، عبادت (نماز)۔

اگر ہم روح کو شفا بخشنا چاہتے ہیں، اس کا کرب دور کرنا چاہتے ہیں، روحانی عروج و ارتقاء، سرفرازی و سربلندی چاہتے ہیں تو پختہ اور غیر متزلزل ایمان لا کر اپنا سینہ تعظیم رسول کا مدینہ بنائیں اور عظمت رسول کے سائے میں عبادت کی لذت اور قرب الہی کی دولت حاصل کریں۔

مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے فرمایا:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

تو بیسویں صدی کے اوائل کے دہریے، منکر خدا، غیر روحانی ادیب و مفکر، انگریزی ادب کی انقلابی شخصیت، جارج برنارڈ شا۔۔۔ (George Bernard Shaw) کو بھی اعتراف کرنا پڑا:

"I have studied the life of Prophet of Arabia. The wonderful Man. If a man like Him were to assume the dictatorship of the modern world. He would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness."

(میں نے پیغمبر اسلام محمد عربی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک حیرت انگیز شخصیت کے مالک انسان اگر دور جدید کا زمام اقتدار ان جیسے ہاتھوں میں آجائے تو وہ دور جدید کے سارے مسائل کو اس طرح حل کر سکیں گے جس سے عصر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت امن و مسرت حاصل ہو۔)

حضرت مولانا مفتی محمد عبد اللہ صاحب (کراچی)

نور انیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کیا فرماتے ہیں علماء کرام بابت اس مسئلہ کے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب چالیس سال کی ہوئی تب نبی ہوئے یا اس سے پہلے بھی نبی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کس نور سے پیدا فرمایا اور فرشتے کس نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ”بَيِّنُوا تَوْجُرُوا مَعَ الدَّلَائِلِ“۔ (مسائل گلستان)

الجواب

”نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَفْضَلُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ“۔

جاننا چاہیے اے میرے بھائیو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مجسم ہونا اور آپ کے نور مقدس کا ساری کائنات سے قبل پیدا ہونا اور ساری کائنات کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونا اور سرور کائنات کا تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے پہلے وصف نبوت سے موصوف ہونا اور آپ کا بے مثال و بے نظیر بشر ہونا قرآن و حدیث نبویہ اور اقوال علماء کرام سے ثابت ہے جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید (سورۃ مائدہ) میں ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔
تحقیق آئے تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔

اس آیت مقدسہ میں نور سے مراد تمام مفسرین کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی لی ہے جیسا کہ خاتم المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی قدس سرہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ عَظِيمٌ وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عظیم آیا۔ وہ تمام نوروں کے نور نبی المختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

انتہی اور اس طرح علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ يَعْنِي بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

انتہی اور اسی طرح حافظ عبد الرزاق علیہ الرحمۃ نے اپنی مسند میں سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمائی۔

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَنِي آدَمَ أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ إِلَى آخِرِهِ۔
(مواہب اللدنیہ، جلد اول، ص ۹)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتائیے کہ تمام اشیاء کے پیدا ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: تمام مخلوق کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

اور اسی طرح حضرت خاتم المحدثین فی دیار ہند علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”بدانکہ اول مخلوقات و واسطہ صدور کائنات و واسطہ خلق عالم و آدم نور محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چنانچہ در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي و سائر مکنونات علوی و سفلی ازاں نور و ازاں جو ہر پاک پیدا شد۔ (مدارج النبوة، جلد دوم، ص ۲)

ترجمہ: ”جان لے کہ تمام کائنات میں اول مخلوقات اور کائنات کے ظاہر ہونے اور کائنات اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي اور تمام کائنات بلندی و پستی اسی نور اور اسی جو ہر پاک سے پیدا ہوئے ہیں۔“

اسی طرح حضرت علامہ شیخ عبد الحمید بن محمد علی قدس سرہ کتاب انوار السنیہ شرح الدرر البیہ میں فرماتے ہیں:

فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ذَاتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ نُورًا حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يُظْهَرْ لَهُ ظِلٌّ فِي الشَّمْسِ وَجَمِيعِ الْأَنْوَارِ الْحَسَنِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي الْعَالَمِ الْعَلَوِيِّ وَالسَّفَلِيِّ وَكُلِّ الْأَشْيَاءِ مَخْلُوقَةٍ مِنْ نُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ هُوَ أَصْلُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الْمُدَوَّنُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔۔۔ الخ (کتاب الانوار السنیہ، ص ۱۳)

پس تحقیق احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا سایہ سورج کی دھوپ میں ظاہر نہیں ہوتا تھا اور تمام انوار حسیہ و معنویہ وہ جو کائنات علوی اور سفلی میں متفرق ہیں اور دیگر تمام اشیاء نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخلوق ہیں۔ پس نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہیں جیسا کہ دلالت کرتی ہیں۔ اسباب پر حدیث مشہور جو سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری صحابی سے مروی ہے۔

اور اسی طرح حضرت شیخ علی القاری مکی کتاب الشفاء کی شرح میں فرماتے ہیں:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ آتَى الْمُقْسِمُ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَمَاءٍ أَوْ فِي مَاءٍ أَوْ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ نُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ هُوَ أَصْلُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الْمُدَوَّنُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔۔۔ الخ (کتاب الانوار السنیہ، ص ۱۳)

سیدنا جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نجم میں جس کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ نبی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ جَعْفَرٌ هُوَ قَلْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُولُ بَلْ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبِهِ مَا قَالَتْهُ نُورٌ يَتَنَارُ مِنْهُ الْأَنْوَارُ وَيَسْتَضَاءُ مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَقَدْ وَرَدَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ... الخ

(شرح الشفاء لعلی القاری علی حاشیہ نسیم الریاض، ج ۱، ص ۱۱)

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا قلب شریف ہے اور علی القاری فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اور سارا جسم ہی نور ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تمام انوار روشنی پاتے ہیں اور تمام اسرار روشن ہوتے ہیں اور تحقیق وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے نور مجسم بنائیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمایا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورٌ تَبَرَّقَ آسَادِيرُ وَجْهِهِ - (رواہ بخاری ج ۱، ص ۵۰۲)

ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز خوشی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔

اور اسی طرح محدث کبیر حضرت شیخ محمد بن قاسم جسوس شرح شمائل ترمذی میں فرماتے ہیں:

وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ جَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ سِرَاجٌ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ السِّرَاجِ وَبِهَذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ سَبْعٍ فِي الشِّفَاءِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ فِي الشِّفَاءِ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّورُ الْمُنِيرُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَتَنَاتَا مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ بَشَرِيَّتُهُ كَبَشَرِيَّةِ غَيْرِ فَهُوَ بَشَرٌ لَيْسَ كَالْبَشَرِ كَمَا أَنَّ الْيَاقُوَةَ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ... الخ

حضرت ابن المبارک اور ابن جوزی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمائی کہ تحقیق حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت سورج اور چراغ کی روشنی پر غالب ہوتی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو سایہ نہ تھا اور تحقیق ذکر کیا ابن سبع نے شفاء میں اور اس سے امام قاضی عیاض نے اپنی کتاب کتاب الشفاء میں نقل فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم شریف کو سورج کی دھوپ اور چاند میں سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نور اور روشنی عطا کرنے والے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا اعتراف وارد نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بشر فرمایا ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن نہیں ہیں مثل عام بشر کے جس طرح یا قوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں۔

(الفوائد الجلیلہ علی الشمائل الترمذی ج ۱، ص ۳۶)

اور اسی طرح حدیث صحیحہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے مثل و بے نظیر ہونا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مِثْلِي.

ان حدیثوں کا مجموعی طور پر مفہوم یہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں اور تم لوگوں میں وہ کون ہے جو مجھ جیسا ہو سکے۔

(بخاری، ج ۱، ص ۲۶۳)

لہذا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور مجسم ہیں اور آپ کے نور کو رب تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کا نور تمام کائنات کا اصل ہے اور دیگر ساری مخلوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔

اور یہ امر بھی ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانیت اور بشریت دونوں کمالات کے جامع ہیں اور آپ کا بشر ہونا آپ کے نور مجسم ہونے کے منافی نہیں اور آپ بشریت کے اعتبار سے بھی بے مثل اور بے نظیر بشر ہیں اور جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اعلان فرمائیں کہ تم جیسا نہیں ہوں اور اعلان فرمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو تو اس کے باوجود اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر تصور کر کے بشر کہے تو اس کے بے ادب اور گستاخ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ رب تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہچاننے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

اور اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انبیاء کرام اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے بھی قبل وصف نبوت سے متصف ہونا اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح اور فرشتوں کا ربی اور فائز ہونا اور احادیث صحیحہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے:

قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ قَالَ وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. (رواه الترمذی قال هذا حديث حسن صحيح غريب مواهب اللدنیہ، جلد اول، ص ۶)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کب سے آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: جب سے آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔

اور اسی طرح حضرت میرہ صحابی سے روایت ہے:

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُنْتُ نَبِيًّا قَالَ وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَجَسَدِهِ. (رواه احمد والبخاری فی التاریخ والحاکم وصححه وقال حافظ سندہ)

حضرت میرہ صحابی نے فرمایا: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب سے آپ نبی ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سے حضرت آدم

علیہ السلام در میان روح اور جسد کے تھے۔

قوی 'مواہب اللہ نیہ' ج ۱ ص ۶۹

اور حدیث اول کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”بہر تقدیر مراد قبل از تخلیق آدم است و اگرچہ در علم الہی نبوت تمام انبیاء ثابت و کائن بود لیکن نبوت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر و معلوم بود در میان ملائکہ و ارواح و نبوت اینان مکنون و مستور بود بلکہ میگویند کہ روح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در آن عالم ربی ارواح انبیاء و مفیض علوم الہیہ بود برایشاں چنانکہ در نشاۃ دنیا مبعوث مرسل بود بر سائر بنی آدم پس وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی مرسل بود در آن عالم بالفعل در خارج نہ در علم الہی فقط“۔ (مدارج النبوت ج ۲ ص ۳)

”بر تقدیر مراد اس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہے (یعنی آپ وصف نبوت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی متصف تھے) اور علم الہی میں اگرچہ تمام انبیاء کرام کی نبوت ثابت اور ہونے والی تھی و لیکن نبوت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملائکہ اور تمام ارواح میں ظاہر معلوم تھی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اس وقت مستور تھی بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس اس عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کا ربی اور ان پر علوم الہیہ کا مفیض تھا جیسا کہ دنیا کی پیدائش تمام بنی آدم کی طرف مبعوث مرسل ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم میں بالفعل خارج میں ہی مرسل تھے نہ کہ فقط علم الہی میں“۔ انتہی۔

اور اسی طرح امام قسطلانی شارح بخاری ان احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت وصف نبوت سے موصوف ہونے سے معلوم کرنا چاہیے کہ تحقیق یہ امر اس وقت سے آپ کے لیے ثابت تھا۔ اگر اس سے مراد علم الہی میں آپ کے لیے نبوت کا ثبوت ہوتا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہوتی۔ علم الہی میں تو انبیاء کرام کے لیے نبوت ثابت ہے اس وقت اور اس سے پہلے بھی پس ضروری ہے حضور اکرم کے لیے خصوصیت تا جس کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہو اپنی شان پہچاننے کے لیے۔ انتہی۔

وَوَصَفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّبُوتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَفْهَمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَمْرٌ ثَابِتٌ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ بَحْرُ الْعِلْمِ بِمَا سَبَّحُورُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوصِيَّةٌ بَأَنَّهُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى نُبُوتَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ خُصُوصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَجْلِهَا أَخْبَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَعْلَامًا لِأَمْتِهِ لِيَعْرِفُوا قُدْرَةَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى --- الخ

(مواہب اللہ نیہ جلد اول ص ۷۷)

اور بعض علماء کا ان احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم الہی میں تعین نبوت کا مراد لینا باطل ہے جس کو علماء محققین نے رد فرمایا ہے جیسا کہ محدث کبیر حضرت علامہ الغماری الحسینی فرماتے ہیں:

وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَخْبَارُ بِوُجُوبِ نُبُوتِهِ آتٍ
ان احادیث سے مراد اپنے روح شریف کے لیے وصف

نبوت سے متصف ہونے کی خبر دینی ہے جو تمام ارواح سے پہلے ہی مخلوق تھا اور جن علماء نے علم الہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وصف نبوة کا تعین مراد لیا ہے وہ قول چند وجود سے باطل ہے۔ اس قول کے بطلان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحقیق حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت علم الہی میں توازن سے ثابت ہے۔ پھر اس کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان روح اور جسد کے ہونے کے وقت سے ثابت کرنے میں کیا فائدہ، لہذا یہ بات لغو ہے اور حدیث کو ایسی لغوبات سے پاک کرنا واجب ہے۔ انتھی۔

ثُبُوتُهَا الرُّوحَ الشَّرِيفَةَ الْمَخْلُوقَةَ قَبْلَ
الْأَرْوَاحِ. غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ذَكَرَ أَنَّ الْمُرَادَ
بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ثُبُوتُ نُبُوتِهِ
فِي عِلْمِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَأَنَّ الْمَعْنَى كُنْتُ نَبِيًّا
فِي تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ
وَالْجَسَدِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي حَدِيثٍ كُنْتُ
أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْخَلْقِ
التَّقْدِيرَ لَا الْإِحَادَ أَيْ كُنْتُ أَوَّلَهُمْ فِي
التَّقْدِيرِ هَذَا حَاصِلٌ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ
بِوُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ نُبُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَابِتٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ مِنْذُ الْأَزَلِ
فَتَخْصِيصُهَا بِوَقْتٍ كَوْنِ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ
وَالْجَسَدِ لَغْوٌ يَجِبُ تَنْزِيهِهُ الْحَدِيثُ عَنْهُ...
الخ (الاحاديث المنتقاه في فضائل رسول الله)

پھر یہی علامہ آگے فرماتے ہیں:

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت وصف نبوت سے فائز فرمایا تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام درمیان روح اور جسد کے تھے اور اس وقت سے آپ کا وصف نبوت سے فائز ہونا تمام انبیاء کرام کی خلقت سے آپ کی خلقت کے تقدیم کو لازم ہے۔ انتھی۔

وَحَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفَاضَ
عَلَى رُوحِ نَبِيِّهِ الشَّرِيفَةِ أَوْ حَقِيقَةِ
الْمُحَمَّدِيَّةِ وَصَفَ النُّبُوَّةَ فِي وَقْتٍ كَانَ آدَمُ
لَا يَنْزَالُ طَرِيحًا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ
فِيهِ وَإِضَافَةُ النُّبُوَّةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِيَسْتَلِزِمَ
خَلْقَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا هُوَ لَظَاهِرٌ... الخ
الْأَحَادِيثُ الْمُنْتَقَاهُ فِي فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ.

لہذا ان احادیث اور علماء محققین کے اقوال سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو آپ کا تمام انبیاء کرام سے خلقت کے اعتبار سے مقدم ہونا اور دوسرا آپ کا تمام انبیاء کرام سے پہلے ہی وصف نبوت سے موصوف ہو کر تمام انبیاء کرام کی ارواح اور فرشتوں کا مربی ہونا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محض بشر نہ تھے بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانیت اور بشریت دونوں کمالات کے جامع تھے وہ اس لیے کہ بشریت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پادشاہ اور نبی تھے۔ جب کہ آدم علیہ السلام والصلوٰۃ کا اب تک وجود بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں:

خبردار میرا باپ قربان ہو اس ذات مقدس پر جو کہ آپ
اس وقت سردار پادشاہ تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام

درمیان پانی اور مٹی کے تھے۔

پس اے میرے بھائیو! قرآن و سنت و بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجسم نور ہیں اور آپ کا نور تمام کائنات کا اصل ہے اور آپ تمام انبیاء کرام سے قبل وصف نبوت سے موصوف تھے، یہی عقیدہ سلف صالحین کا ہے اور اس عقیدے کے جو خلاف ہیں وہ گمراہ ہیں اور مسلک اہلسنت بریلوی کے جتنے بھی مخالف گمراہ ہیں، وہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان گمراہ فرقوں کے شر سے اپنا ایمان بچائیں اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کا ادب اور محبت عطا فرمائے اور سلف صالحین کے عقیدے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِينَ۔

از: حضرت مولانا مفتی سید شجاعت علی قادری مرحوم (کراچی)

تین طلاق

تین طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے

ہمارے معاشرے میں اب طلاق کا رواج کچھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جہاں غصہ آیا اور طلاق دے دی، پھر ایک دودی جائیں تب بھی معاملہ ہاتھ میں رہتا ہے مگر جانتے ہیں کہ بالکل تعلق اسی وقت ختم ہو گا جب تین طلاقیں دی جائیں اس لیے تین دیتے ہیں، پھر فوراً ہی ندامت ہوتی ہے، اب علماء کی طرف رجوع کرنے سے قبل بڑھے بڑھیوں سے مسئلہ دریافت ہوتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، بہر حال پھر کسی نہ کسی طرح علماء تک پہنچتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بیوی ان کے پاس حسب سابق رہے، علماء سے کہتے ہیں کچھ گنجائش نکال لے، مگر یہ معلوم نہیں کہ تمام دنیا کے علماء مل کر بھی شریعت کے احکام میں سے کسی حکم کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، کبھی یہ کہتے ہیں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جائے تو کیسا ہے؟ بڑا افسوس ہے کہ آج اپنی ضرورت کے تحت اپنے امام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو کل خدا نخواستہ اپنی غرض سے مذہب تبدیل کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دیں گے، پھر چاروں اماموں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تین طلاقوں کے بعد بھی بیوی حسب سابق بیوی رہ سکتی ہے، کبھی غیر مقلدوں کی مسجد سے فتویٰ لے آتے ہیں، غرض چاہتے ہیں مذہب کا نام لے کر، یا فتویٰ کا سہارا لے کر حرام کو حلال کر لیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ اولاد کا معاملہ ہے، اور پھر تمام نسب کا معاملہ ہے جب دو لفظوں سے ایک اجنبی عورت آپ کی بیوی بن گئی، تو تین لفظوں سے اگر زوجیت سے خارج ہو جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔

مسلمان بھائیو!

نماز، روزہ اور دوسری عبادات میں ہماری کوتاہیاں ظاہر ہیں، خدا را کم از کم ایسے گناہوں سے ضرور بچتے جن میں خدا نخواستہ اگر آپ مبتلا ہو گئے تو تمام زندگی بلکہ اس کے بعد بھی آپ گناہوں کے دریا میں غرق رہیں گے، اپنے غصہ کو شرعی حدود میں رکھتے اور تین طلاقیں دینے سے بچتے، اس مختصر رسالہ میں بتایا گیا ہے کہ تین طلاقیں بیک وقت بھی واقع ہو جائیں گی، یہی فیصلہ قرآن، حدیث، صحابہ اور امت کے اتفاق سے ثابت ہے، اس کے خلاف سب غلط ہے، بحث میں مخالفین کی طرف ان دلائل کا رد کیا گیا ہے جن پر انہیں بہت گھمنڈ ہے اور جو عام طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور

ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ بالخصوص مبسوط، فتح القدیر، بدائع الصنائع، فتاویٰ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ کا فیصلہ ہی کر دیا ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ مسلمان بھائی اس رسالہ کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنے بہت سے بھائیوں کو ایک بڑی مصیبت اور عظیم گناہ میں پھنس جانے سے بچانے میں مدد کریں گے۔

طلاق کے چند ضروری مسائل

اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزیں جن میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے بلا عذر شرعی طلاق دینا ممنوع ہے لیکن اگر کسی نے دے دی تو ہو جائے گی۔

- ۱۔ طلاق کے لیے شرط ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو۔
- ۲۔ نشہ کی حالت میں طلاق دے دی تو ہو جائے گی۔
- ۳۔ عورت کسی حالت میں ہو اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ اگر عورت نابالغہ یا مجنونہ ہے، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔
- ۵۔ اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے یہ حیض میں ہے، طلاق ہو جائے گی۔ اگر مذاق، غصہ میں، یا کسی کے کہنے سے طلاق دی تب بھی ہو جائے گی۔
- ۶۔ اگر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر غلطی سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو بھی طلاق ہو جائے گی۔
- ۷۔ طلاق کے واقع ہونے میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔
- ۸۔ تحریری طلاق دی تو بھی ہو جائے گی، خواہ خود تحریر لکھی ہو یا کسی سے لکھوائی ہو، یا کسی نے خود لکھ دی اور شوہر نے اس کو پڑھ کر دستخط کر دیئے یا سن کر نشان انگوٹھا لگا دیا۔

طلاق کا صحیح طریقہ

زندگی میں ایسے مواقع بھی آسکتے ہیں جب میاں بیوی کے لیے ایک ساتھ رہنا اور نباہ کرنا ممکن نہ رہ جائے، ایسی صورت میں طلاق کے ذریعے ازدواجی سلسلہ منقطع کیا جاسکتا ہے لیکن چونکہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے اسلام نے اس کا طریقہ نہایت درجہ مصلحت سے لبریز وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ مرد، پاکی کے زمانہ میں (وہ پاکی کا دور جس میں صحبت نہ کی ہو) ایک طلاق رجعی دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، پھر دوسرے پاکی کے زمانے میں ایک طلاق اور دے دی جائے، پھر تیسری پاکی کے زمانہ میں ایک طلاق اور دے دی جائے۔ اتنا طویل عمل اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا کافی وقت مل جائے۔

تین طلاقوں کا مسئلہ

آج کل عموماً مرد کو جب غصہ آتا ہے وہ اپنی بیوی سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیتا ہے جا میں نے تجھ کو تین طلاقیں دیں، بلکہ کبھی کبھی تو تین سے زائد طلاقیں بھی دی جاتی ہیں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ لوگ تین طلاقیں اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بیوی سے اس سے کم میں پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف بہانہ سازی، دروغ

گوئی اور حرام شدہ چیز کو حلال کرنے کی سعی لاحاصل ہوتی ہے۔
اگر کسی مولوی سے غلط بیانی کر کے حلال لکھوا بھی لیا ہے، تو حقیقت پھر بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی، تمام زندگی حرام کاری ہوگی اور اولاد پر اس گناہ کے نپاک اثرات چلتے رہیں گے۔

تین طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے
قرآن کریم آیت نمبر (۱)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - (البقرہ: ۲۲۹)
طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا
اچھائی کے ساتھ (بیوی) کو چھوڑ دینا ہے۔

تفسیر کبیر اور دوسری تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھ کو تین طلاقیں دیتا رہتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ رسول کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (امام محمد، فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، ص ۲۳۷ ج ۲)
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے دو مرتبہ ہے (گویا جو مقصود ہے وہ حق ہے
رجوع کا بیان ہے نہ یہ کہ طلاق علیحدہ علیحدہ دینا لازم ہے) دو طلاق کے بعد اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رجوع کر لیا جائے اور اگر
یہ سلسلہ مزید چلنا ممکن نہ ہو تو پھر تیسری طلاق بھی دے دی جائے۔

چنانچہ مشہور مفسر ابو بکر الجصاص اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

قَدْ ذُكِرَتْ فِي مَعْنَاهُ وَجْهٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ بَيَانٌ
لِلطَّلَاقِ الَّذِي تَشُبُّ مَعَهُ الرِّجْعَةُ وَالثَّانِي
أَنَّهُ بَيَانٌ لِّطَّلَاقِ السُّنَّةِ -
اس آیت کے معانی میں مختلف وجوہ ذکر کی گئی ہیں، ان میں
سے ایک یہ ہے کہ یہ اس طلاق کا ذکر ہے جس میں رجعت کا حق
باقی رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ طلاق سنت کا طریقہ ہے۔

(ابو بکر الجصاص احکام القرآن، ج ۱)

ابو بکر جصاص نے اور تاویلات بھی لکھی ہیں، لیکن اہل علم سے مخفی نہیں کہ مفسرین قوی اور ضعیف، اپنوں اور غیروں
سبھی کے اقوال نقل کرتے ہیں، اصل قدر و قیمت ائمہ مذہب کے اقوال ہی کی ہے، لہذا کسی مفسر کی مفسرانہ بحث سے خواہ مخواہ
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

ہم حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق متفرق طور پر دی جانی چاہیے، یہی سنت طریق ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے ہوا کہ
اگر کوئی مسنون طریقہ اختیار نہ کرے تو وہ فعل جو ایک عاقل و بالغ سے صادر ہو رہا ہے اور بالکل صریح ہے، واقع ہی نہ ہو؟ ہاں
سنت طریق ترک کرنے کا گناہ ہوگا، ہماری شریعت میں لاتعداد احکام ایسے ہیں جن کے ادا کرنے کے لیے مسنون طریقے بتائے گئے
ہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ان کاموں کو مسنون طریقہ پر ادا نہ کرے، تب بھی وہ ادا ہو جائیں گے اگرچہ
ترک سنت کا گناہ رہے گا۔

عام طور پر مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ طلاق متفرق طور پر دینا چاہیے، نہ یہ کہ تین طلاقوں کے
دینے کی ممانعت کی گئی ہے تو اس قدر میں ہم بھی متفق ہیں۔

ایک سوال

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یک دم دو طلاقیں دے تو کیا واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو دلائل سے ثابت کیجئے اور اگر دو طلاقیں یک دم واقع ہو سکتی ہیں تو تین کیوں واقع نہیں ہو سکتی ہیں۔

آیت (۲)

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور طلاق دی گئی عورتوں کے لیے رواج کے مطابق سامان

ہے۔

آیت (۳)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ۔۔۔ اور اگر تم ان کو صحبت سے پہلے طلاق دے دو۔

الخ

آیت (۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ۔۔۔ اے ایمان والو! جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو۔

ان آیات میں اور ان ہی جیسی آیات میں طلاق اور اس کے احکام کا ذکر ہے مگر یہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی گئی ہوں یا یک دم، جب دونوں امور کا مذکور نہیں تو اس کو قواعد کے مطابق عام ہی رہنا چاہیے۔

احادیث شریفہ

احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، خواہ یک دم دی جائیں یا کہ علیحدہ علیحدہ۔
حدیث نمبر: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، پھر آپ نے یہ سوچا کہ دو حیضوں میں دو طلاقیں مزید دے دیں، جب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقع کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: اے ابن عمر! اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم تو نہیں دیا ہے، تم نے خلاف سنت کیا، سنت طریقہ یہ ہے کہ تم ہر طہر میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دو، چنانچہ آپ نے مجھے رجوع کا حکم دیا (کیونکہ ایک ہی طلاق دی تھی) اور فرمایا کہ جب پاک ہو جائے تو تم اس کو طلاق دے دینا، یا روک رکھنا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے پھر حلال ہو جاتی؟ آپ نے فرمایا: نہیں اور یہ گناہ کی بات ہوتی۔ (قاضی محمد ثناء اللہ، تفسیر مظہری، ص ۳۵۱، ج ۱)

سند حدیث

اس حدیث کو دار قطنی اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، بیہقی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں عطاء خراسانی نے کچھ زیادات کی ہیں جن میں ان کا کوئی متابع نہیں اور چونکہ وہ ضعیف ہیں اس لیے ان کی زیادات غیر متابعہ مقبول نہ ہوں گی مگر خدا بھلا کرے علامہ ابن ہمام کا کہ انہوں نے متابعت ثابت کر دی اور فرمایا، رزق نے اس روایت کی متابعت کی ہے اور طبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ (فتح القدیر)

غیر مقلدین جو اہلحدیث کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تین طلاقیں دے دی تھیں مگر حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی رجوع کرا دیا تھا۔ یہ عجب الہدیت ہیں کہ صحیح حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، ان سے زیادہ اچھے الہدیت تو وہ ہوئے جو اپنے اوپر الہدیت کا لیل نہیں لگاتے ہیں، اور حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں۔
مسلم شریف کے شارح جلیل القدر محدث اسی حدیث کی بابت فرماتے ہیں:

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِلْرَوَايَاتُ ابْنِ عُمَرَ فِي وَاقِعِهِ فِي صَحِيحِ رَوَايَاتِ جَنِّ كُوَامَامِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
الصَّحِيحَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا
طَلَّقَهَا وَاحِدَةً (ابوزکریا نوادی شرح مسلم ص ۷۸، جلد ۱) دی تھی۔

امام بخاری نے تو بخاری شریف میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے: ”بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ“۔

یعنی اس باب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو تین طلاقوں کو واقع قرار دیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ الہدیت صاحبان اس سلسلے میں امام بخاری تک کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ اور موقعوں پر ان کا ذکر بڑے زور و شور سے کرتے ہیں۔
حدیث نمبر ۲: صحیح بخاری شریف میں ہے کہ

”فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا“ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کا ہے، چنانچہ اس کے بعد میاں بیوی میں جدائی کرا دی گئی۔ (بخاری و مسلم ص ۷۸، جلد اول)
ظاہر ہے اگر تین طلاقیں واقع نہ ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ واقعہ نہ ہوئیں اور کبھی بھی آپ ایک لغو کام کے ہوتے ہوئے خاموش نہ رہتے۔

سند: اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں۔ اس حدیث کو بخاری ص ۷۸، جلد دوم اور مسلم کے علاوہ نسائی اور ابوداؤد وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔

حدیث نمبر ۳: صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ
فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَحِلَ
لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ
الْأَوَّلُ (بخاری ص ۷۹، ج ۲)
ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس نے
دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ اس نے بھی طلاق دے دی،
پھر آپ سے دریافت کیا گیا، کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟
آپ نے فرمایا: نہیں، تاوقتیکہ پہلے شوہر کی طرح دوسرا بھی اس
سے صحبت نہ کر لے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے بلا حلالہ شرعیہ حلال نہیں ہوتی، یہ فتویٰ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی تھیں اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ تفصیل معلوم نہیں کی، اگر یہ ضروری ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ضرور ان سے یہ تفصیل معلوم کرتے کہ الگ الگ طلاقیں دیں یا ایک بار۔

حدیث ۴: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ
يَسْتَفْتِي قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الطَّلَاقُ إِثْمًا وَاحِدَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرْسِلْتُ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ

مخالفین کا استدلال اور اس کا جواب

وہ حضرات جن کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے عام طور پر مندرجہ ذیل احادیث پیش کرتے ہیں:

حدیث نمبر: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں تین طلاقیں دے دیں، پھر ان کو اس کا شدید صدمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم نے کیسے طلاق دی تھی؟ وہ بولے! میں نے ان کو تین طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے فرمایا: کیا ایک ہی نشست میں؟ وہ بولے، جی ہاں! آپ نے فرمایا: بے شک یہ ایک ہی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ چنانچہ آپ نے رجوع کر لیا۔ (احمد)

جواب: اس حدیث کے بارے میں صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف جلیل القدر محدث ابوداؤد فرماتے ہیں:

حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَجِيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ
بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَّانَةَ عَلَى اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ
رُكَّانَةَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ فَرَدَّهَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَحَ لَآنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَاَهْلِيْهِ
اَعْلَمُ بِهٖ اَنَّ رُكَّانَةَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً۔

نافع بن عجز اور عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی روایت
اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے کہ رکانہ نے اپنی بیوی
کو طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجوع
کرادیا زیادہ صحیح ہے (یعنی ابن عباس کی حدیث کی بہ نسبت)
چونکہ انسان کی اولاد اور گھروالے ہی ایسے معاملات کی زیادہ خبر
رکھتے ہیں، بے شک رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی
اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طلاق قرار دیا۔

(ابوداؤد شریف، ص ۲۱۹)

حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام ابوداؤد کا استدلال بالکل عقل کے عین مطابق ہے۔ طلاق ایک گھریلو واقعہ ہوتی ہے، ظاہر
ہے کہ ابن عباس کی بہ نسبت خود رکانہ کے بیٹے، پوتے اس معاملہ پر زیادہ صحیح روشنی ڈال سکتے تھے، عربی کا مشہور مقولہ ہے
”صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرِيْ بِمَا فِيْهِ“ یعنی گھر کا بھیدی لنگا ڈھائے، چنانچہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ طلاق البتہ تھی، لفظ
البتہ کنایات میں سے ہے، اس سے ایک طلاق کا ارادہ کرنا درست ہے، رہی ابن عباس کی روایت تو وہ انہوں نے اپنی فہم کے
مطابق البتہ کو بہ معنی ثلاث کے لیتے ہوئے روایت کر دی ہوگی، چنانچہ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے اس توجیہ کو معقول قرار دیا
ہے۔ (علامہ حجر، فتح الباری)

علاوہ ازیں ابن عباس والی روایت میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہیں جو حدیث میں ضعیف ہیں اور پھر سب سے زیادہ عجیب
بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا فتویٰ خود اپنی روایت کے خلاف موجود ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لڑکے کے پاس تھا، اسی اثناء میں ایک شخص آیا اور اس نے
کما میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس قدرے خاموش ہوئے تو میں سمجھا کہ اب یہ اس کو رجوع کا حکم دیں
گے (کیونکہ ان کی روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے) پھر وہ بولے تم لوگ احقرانہ باتیں کرتے ہو (یعنی بیک وقت تین طلاقیں دیتے

(ہو) پھر کہتے ہو اے ابن عباس! اے ابن عباس!

ابوداؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حمید اعرج نے مجاہد سے، شعبہ نے عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر، ایوب نے اور ابن جریج نے عکرمہ بن خالد عن سعید بن جبیر اور ابن جریج نے عمرو بن دینار سے ان سب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: کہ انہوں نے تین طلاقوں کو واقع مانا، یعنی کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔ (ابوداؤد شریف، ص ۲۱۸، ج ۱)

جب ایک شخص خود ہی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ صادر کر رہا ہے تو کیا یہ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت نہیں کہ یا تو اس نے روایت سے رجوع کر لیا، کیونکہ روایت اس کی اپنی فہم سے تھی، یا اس نے اس کی کوئی تاویل کی، بہر حال! جب خود ابن عباس کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ بیک وقت دی جانے والی تین طلاقیں نافذ ہیں تو اب جھگڑا کیا رہ گیا؟ اسی روایت میں ”طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا“ کے لفظ موجود ہیں، جو متفقہ طور پر بیک وقت تین طلاقوں کے لیے مستعمل ہیں، اس سے پتہ چلا کہ دوسرے مقامات پر ان الفاظ کو علیحدہ علیحدہ تین طلاقوں پر محمول کرنا تکلف ہے۔

حدیث نمبر ۲: دوسری روایت غیر مقلدین یہ پیش کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاق ایک ہی تھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بے شک لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، کاش! ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، پھر آپ نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ إِنَاءَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ۔

(مسلم ص ۴۷۸، ج ۱، ابوداؤد ص ۲۱۸، ج ۱)

یہی حدیث طاؤس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو الصبراء نے ابن عباس سے دریافت کیا:

کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے تین سال تک تین طلاقوں کو ایک ہی کر دیا جاتا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ہاں!

أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ۔ (مسلم ص ۴۷۸، ج ۱)

لایئے اپنی عجیب باتوں سے کیا تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ابو بکر کے عہد میں ایک نہ تھیں، وہ بولے بیشک ایسا ہی تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لوگ پے در پے طلاقیں دینے لگے تو آپ نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ۔ (مسلم ص ۴۷۸، ج ۱)

یہ ہے وہ روایت جس سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں، لہذا اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔

جواب: یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ یہ مسئلہ معمولی نوعیت کا نہیں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شان یہ ہے کہ حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا تھا، جو آپ کے دل میں آتا وہ وحی بن کر نازل ہوتا تھا، جن کی پیروی کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کی سنت کو بدل دیں؟ اور حلال کو حرام قرار دے دیں؟ اور پھر صرف حضرت عمر ہی کا معاملہ نہیں، حضرت عثمان، حضرت علی عشرہ مبشرہ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر کے اتنے اہم فیصلے پر متفق ہو گئے، برائے نام اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ اے عمر! تم کو سنت رسول اور سنت ابو بکر بدلنے کا کیا حق ہے؟ حالانکہ اس زمانہ میں خلیفہ کی ذات تنقید سے بالاتر نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرتے کا واقعہ مشہور ہے، کئی مسائل میں اپنے دوسرے صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کر لیا تھا، کیا یہ سب کچھ اس امر کی واضح دلیل نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنت رسول اللہ اور سنت ابو بکر کے مطابق ہی تھا، کیونکہ وہ حضرات منشاء رسول کو بہ نسبت ہماری زائد سمجھتے تھے، اور ہماری بہ نسبت عمل پر بھی زائد حریص تھے، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک طرف تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع اور اتفاق (جو یقیناً منشاء رسول کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے) اور دوسری طرف غیر مقلدین کے چند مولوی صاحبان کا دعوائے حدیث دانی ہے، اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ انہیں کس کی بات ماننا ہے؟

آئیے! اب ذرا محدثین نے اس روایت کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔

هَذِهِ الرَّوَايَةُ لِأَبِي دَاوُدَ ضَعِيفَةٌ رَوَاهُ أَيُّوبُ السُّخْتِيَانِيُّ عَنْ قَوْمٍ مَّجْهُولِينَ عَنْ طَاوُسٍ
ابو داؤد کی یہ روایت ضعیف ہے، اسے ایوب سختیانی نے
مجهول لوگوں سے طاؤس نے ابن عباس سے روایت کیا ہے،
لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

(۲) اس حدیث میں ابن عباس تین طلاقوں کا حکم نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ محض ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ پہلے زمانہ میں آج کل کی طرح تین طلاقیں نہیں دیتے تھے بلکہ ایک ہی دیا کرتے، حدیث کے الفاظ اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ ”إِنَّمَا الثَّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً“ یعنی تین طلاقیں جو آج کل دی جا رہی ہیں (کیونکہ الف لام عہد کا ہے) ان کے بجائے ایک ہی دی جاتی تھی، قرآن کریم میں بہت مقامات پر ”جعل“ اس معنی میں مستعمل ہوا ہے جیسے:

”أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدَةً“ کیا مطلب یہ نہیں کہ مثلاً سو پچاس معبود بول کر ایک معبود مراد لیا ہے، بلکہ مقصد واضح ہے کہ باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود برحق کا اعتقاد کیا ہے، لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ جب حضور کے زمانہ میں تین طلاقیں دی ہی نہیں جاتی تھیں تو ایک کس چیز کو کہا جاتا تھا، درست نہیں۔

(۳) علامہ نوادی فرماتے ہیں، اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ابتدا میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ”أَنْتِ طَالِقٌ“ اَنْتِ طَالِقٌ، اَنْتِ طَالِقٌ“ کہتا اور اس کی مراد اس سے نہ تو تاکید کی ہوتی اور نہ استیناف، بلکہ مطلق کہہ دیتا، تو ایک ہی طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ حضرات اس سے عام طور پر استیناف مراد نہیں لیتے تھے، بلکہ تاکید کا ارادہ کرتے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس لفظ کا استعمال بہت ہو گیا اور لوگ عام طور پر اس سے استیناف کا ارادہ کرنے لگے تو اس کو غالب پر محمول کرتے ہوئے تین طلاقوں کا حکم کیا جانے لگا اور دوسرے جوابات بھی ہیں جو مبسوط کتب میں درج ہیں۔

چاروں اماموں کا فیصلہ

بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے امام کے مسلک پر ایسے وقت عمل کر لینا چاہیے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ

تمام دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت ان چار اماموں کی مقلد ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اور ان چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے۔ (شرح نووی علی مسلم، ص ۷۸)۔

یکدم تین طلاقیں دینا بری بات ہے

طلاق کا صحیح اور مسنون طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ یکدم تین طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی مگر یہ گناہ کی بات ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ:

أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ حَمِيصًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ آيَلَعَبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَقْتُلُهُ

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں یکدم دیں، آپ سن کر ناراضگی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟

ضروری گزارش

بعض دوستوں کا خیال ہے کہ عورتوں کے مصائب اور ان کی تکالیف دیکھتے ہوئے اس مسئلے میں کچھ لچک اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، میں خود شدت سے اس امر کا قائل ہوں کہ فروع میں جہاں تک ممکن ہو اہل حضرات اجتہاد فرمائیں اور مسلمانوں کے لیے یسر (آسانی) کی راہیں تلاش کریں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ نیا ہو تو اس پر کچھ بحث و تمحیص ہو سکتی ہے اور آسان سے آسان راہ تلاش کی جاسکتی ہے لیکن جس مسئلہ کا فیصلہ ہو چکا ہو۔۔۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین فیصلہ دے چکے ہوں اور امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اس فیصلہ کو تسلیم کر چکی ہو تو اب اس میں مزید کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

رہے وہ مصائب جو طلاق کے بعد طرفین کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، ضروری ہے کہ لوگوں کو اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہی مطلع کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب دنیاوی قوانین جو خود انسانوں کے بنائے ہیں ان کے مطابق سخت سے سخت سزائیں موجود ہیں اور نافذ ہیں ان پر کچھ اعتراض نہیں ہوتا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس قانون سے مجرمین کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے، اگر یہی رجحان رہا تو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تحفظ بھی ناممکن ہو جائے گا۔

نوٹ: قارئین پر واضح ہو کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہونے کے سلسلے میں علماء دیوبند بھی متفق ہیں، ان سے بھی فتویٰ حاصل کر کے شامل اشاعت کر دیا گیا ہے، ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین سچ اس مسئلہ کے کہ زید اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں اگر تین طلاق دے تو کیا حکم ہے آیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟

(۲) نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ایک ہی ہوگی۔
برائے کرم مسئلہ کا جواب مدلل تحریر فرما کر ممنون فرمائیں۔
سائل: سید شاہ تراب الحق قادری ۷ اپریل ۱۹۸۱ء۔

الجواب باسمہ تعالیٰ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیک وقت ایک کلمہ میں تین طلاقیں دے تو تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں اور اگر تین طلاقیں بیک وقت تین کلمات میں دیں تو پھر بھی تینوں واقع ہوں گی، اگر بیوی مدخول بہا ہو، اسی پر سلف صالحین کا اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری جلد ۹ میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور یہی مذہب عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے جس کو حافظ نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَوْ تَعْقِبُ مَعَ الْمُؤَصِّلِ كَلِمَةً
ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری طلاق اگر دو طلاقوں کے بعد متصل ہو تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر بغیر حلالہ کے کوئی صورت تحلیل کی نہیں ہے۔ قرآن سے یہی مسئلہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے اور اسی پر امام نووی نے شرح مسلم ص ۴۰۸ جلد ۲ پر ائمہ اربعہ اور سلف و خلف کا اجماع نقل کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ نَسِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ
عُلَّتِهَا كَمَا ذَاقَهَا الْأَوَّلَ۔ (بخاری ص ۷۹، ج ۲)

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی، اس کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ آنحضور نے فرمایا کہ نہیں جب تک دو سرا خاوند اس سے لطف اندوز نہ ہو جیسا پہلا خاوند لطف اندوز ہوا تھا۔

اس قسم کی ایک اور روایت بھی حضرت عائشہ سے موجود ہے۔ سنن کبریٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، یہی مذہب عبد اللہ بن عباس کا ہے جس کو سنن کبریٰ ص ۵۴ میں نقل کیا ہے۔

مسند امام احمد میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھر اسی عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کیا اور اس نے اس کو طلاق قبل الدخول دی، تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! جب تک شوہر ثانی شوہر اول کی طرح مباشرت نہ کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سنن بیہقی میں سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ عائشہ خثیمہ حضرت حسن بن علی کی زوجیت میں تھیں، جب حضرت علی شہید ہوئے تو خثیمہ نے حضرت حسن کو خلافت کی مبارک باد دی۔

حضرت حسن کو یہ بات ناگوار گزری کہ کیا آپ کو حضرت علی کی شہادت سے خوشی ہوئی۔
فرمانے لگے: ”إِذْ هَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا“ حضرت حسن نے اس کا بقیہ مراور زائد دس ہزار درہم بھیج دیئے، عائشہ خثیمہ کو صدمہ ہوا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر میں اپنے جد امجد کا یہ قول نہ سنتا تو رجوع کرتا۔ وہ قول یہ ہے کہ جو شخص

اپنی بیوی کو تین طلاق دے، حیض کے وقت یا اور کسی طرح تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔

اور بھی بہت سی روایات ہیں جن کے نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔

(۲) اس مسئلہ میں بعض مدعیان حدیث نے دوسرا مسلک اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ تین طلاقیں بیک وقت ایک ہوتی ہے، جن کا استدلال اس حدیث سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس کے راوی حضرت طاؤس ہیں، وہ یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابتدائی دو سال میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے فرمایا: کہ لوگوں نے اپنے معاملہ میں جلد بازی سے کام لیا، حالانکہ ان کو سمجھنے کا وقت حاصل تھا، ہم کیوں تینوں کو ان پر نافذ نہ کریں چنانچہ حضرت عمر نے تینوں نافذ کیں۔ (مسلم)

اس روایت کے بہت سے معقول جوابات دیئے گئے ہیں، جن میں سب سے آسان جواب یہ ہے کہ یہ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے جس کو اَنْتِ طَالِقٌ، اَنْتِ طَالِقٌ، اَنْتِ طَالِقٌ کہا جائے تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے، پھر جب لوگوں نے مدخول بہا کو بھی کہنا شروع کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تینوں نافذ ہوں گی۔ نیز قاضی شوکانی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ طاؤس کی روایت اپنے دوسرے ساتھیوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اس کے خلاف نقل کرتے ہیں، نیل الاوطار۔ یا یہ روایت منسوخ ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یا پہلے زمانے کے لوگ تثلیث تاکید کے لیے کرتے تھے، مجھے بعد میں تائیس کرتے ہوئے بھی تاکید ظاہر کی تو حضرت عمر نے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تاکید کو کالعدم بنایا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ گمان کرنا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا نہایت بعید اور حضرت عمر کی شان اتباع سے کوسوں دور ہے۔

فقط واللہ اعلم

کتبہ رضاء الحق عفا اللہ عنہ جامعہ العلوم الاسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی نمبر ۵

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۰۱ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے کہ زید نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟ آیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟

نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے ایک طلاق واقع ہوگی۔
برائے کرم مسئلہ کا جواب مدلل تحریر فرما کر ممنون فرمائیں۔

سائل: شاہ تراب الحق قادری

الجواب

(تلخیص فتویٰ دارالعلوم کراچی)

قرآنی آیات، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین،

ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق اور اجماع چلا آرہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو تینوں واقع ہو جائیں گی، چاہے ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے یا الگ الگ کر کے تین طلاق دے (ہر حالت میں تین طلاق واقع ہوں گی) البتہ! عورت ایک مدخولہ بہا ہو تو الگ الگ کہنے کی صورت میں صرف پہلی طلاق واقع ہوگی اور اس سے وہ بائن ہو جائے گی اور باقی دو لغو ہو جائیں گی۔

اس مسئلہ میں چند غیر مقلدین کے علاوہ جن میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم اور ان کے متبعین شامل ہیں، جمہور کے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی اور مخالفت کیونکر کرتے، جب کہ خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تین طلاق کو تین ہی قرار دیا گیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا اس پر اجماع رہا ہے۔

جو حضرات ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس ایک بھی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے جو ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک طلاق ہونے پر دلالت کرنے والی ہو، اس کے برخلاف ذخیرہ احادیث، عمد رسالت کے متعدد واقعات موجود ہیں، جن سے ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین ہی طلاق واقع ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمہور امت کے ساتھ مسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واللہ اعلم بالصواب

احقر عبدالشکور کشمیری

دارالافتاء دارالعلوم کراچی ۲۳، ۶، ۱۴۰۱ھ

الجواب صحیح

(احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ، دارالافتاء دارالعلوم کراچی)

از خطیب النداء علی حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی (ممبر پارلیمنٹ)

فلسفہ بشریت

دھوکے میں آنے والے کہیں فکر و آگہی
آقائے کائنات لباس بشر میں ہے

قرآن نے مصطفیٰ جان عالم کی بشریت کے سلسلہ میں ہمیں کیا موقف عطا فرمایا ہے، ہم مصطفیٰ جان عالم کو کس طرح پہچانیں اور کیسے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔

قرآن نے ارشاد فرمایا:

اے نبی آپ ارشاد فرمادیجئے، لوگو! میں تمہاری ہی طرح
فَلْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔

بشر ہوں۔

مصطفیٰ جان عالم کی زبان سے جب ہم نے سنا کہ وہ ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں تو ہم پر ایک عجیب کشمکش کا عالم طاری ہوا۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ نبی نور ہیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے نبی ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں، نبی کی ذات ہر جگہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، کوئی ایک رائے پر متفق نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آئیے ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، قرآن ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں رخ مصطفیٰ کی صحیح جھلک دکھائی دیتی ہے جس میں ان کے خدوخال صاف نظر آتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی اپنی کتاب ہی کے ذریعہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم اپنے پروردگار کی بارگاہ سے حسن کے پیکر بن کر آئے تھے اور قاعدہ کہ ہر شخص اپنے محبوب کو پرکشش انداز میں پیش کرتا ہے، آؤ دیکھیں خدا نے اپنے محبوب کو دنیا والوں کے سامنے کس طرح پیش کیا ہے۔

پروردگار عالم! تو نے اپنے نبی کے بارے میں جہاں کہیں بھی آگہی دی ہے نہایت وضاحت کے ساتھ نبی کی ذات کو پیش کیا ہے لیکن کہیں بھی تو نے اپنے طور پر نبی کو بشر نہیں کہا، بلکہ اگر ضرورت پیش آگئی ہے تو نبی ہی سے تو نے کہلوا لیا ہے کہ وہ بشر ہیں اگر تو اپنے طور پر اعلان فرمادیتا کہ نبی بشر ہیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ رسول کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا، قوم اس سے متفق ہے کہیں کوئی اختلاف نہیں، ہر مکتبہ فکر کے ماننے والے تیری بات تسلیم کرتے ہیں تو نے نبی کو یسین کہا، تمام عالم نبی کو یسین کہہ رہا ہے۔ تو نے نبی کو طہ کہا، نبی کے طہ ہونے میں بھی متفق ہیں۔ تو نے نبی کو سراجا منیر کہا، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔۔۔ لیکن نبی کی بشریت ہی ایک ایسا موضوع ہے جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اس لیے اے پروردگار! تو ہی بتا

دے کہ نبی کی بشریت کو ہم کس طرح تسلیم کریں، ان کی آدمیت کو ہم کس طرح جانیں، ان کی انسانیت پر ہم کس طرح ایمان لائیں؟ نبی کی بشریت کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے، ہم نبی کے بارے میں کون سا موقف اختیار کریں؟

مصطفیٰ چہرے مہرے کے ساتھ مکہ میں قدم رنجہ ہوئے تھے، آمنہ کی گود میں کائنات کا مالک و مختار تشریف لایا تھا، دعائے خلیل مستجاب ہوئی تھی نوید مسیحانے کالبد انسانی اختیار کر لیا تھا، آدم کی آدمیت ایک پیکر میں ڈھل گئی تھی۔ اے خدا! ہم دنیا والے جب اپنے محبوب کی تعریف یا تعارف پیش کرتے ہیں تو اپنی تمام انرجیاں، ساری صلاحیتیں تمام زور قلم اسے خوب سے خوب تر ثابت کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے کس انداز سے اپنے محبوب کی تصویر کشی کی ہے، قرآن نے کس طرح تیرے محبوب کا مرقع پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے: مصطفیٰ کا چہرہ ”وَالْمُحْسٰی“ ہے، زلفیں ”وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی“ ہیں، آنکھیں ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی“ زبان ”وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی“ ہے، سرور کونین کا مقام ”دَنٰی فَنَدَلٰی“ ہے، مصطفیٰ کا زمانے میں تشریف لانا ”وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی“ ہے۔ ان کے سینے کی بات آئی تو قرآن نے کہا ”اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ“۔ عظمت و وقار کی بات آئی، قرآن نے کہا ”وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ“۔ ہم نے پوچھا: مصطفیٰ کا اخلاق کیسا؟ قرآن نے کہا ”وَإِنَّکَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ“۔ ہم نے کہا: مصطفیٰ کے رحم و کرم کا ضابطہ؟ قرآن نے کہا ”وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“۔ ہم نے پوچھا: نوع انسانی کی حیثیت سے معاشرے میں مصطفیٰ کا مقام؟ قرآن کہہ رہا ہے ”یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا کُنَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“۔ ہم نے پوچھا: ان کے دست ناز کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے ”یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہُمْ“۔ ہم نے پوچھا: ذات مصطفوی کی حقیقت؟ قرآن نے کہا ”قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ“۔ ہم نے پوچھا: مصطفیٰ جان عالم کے قدم ناز کا مقام رفعت؟ قرآن نے کہا ”لَا اُقْسِمُ بِہٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِہٰذَا الْبَلَدِ“۔ ایک بات پوچھوں؟ یہ باتیں جو ابھی ابھی میں نے کہی ہیں، ان تمام باتوں سے کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو نہیں بلکہ میں تو کہوں گا اے معبود! تیرا ہر فرمان مسلمان کھلانے والے انسان کے لیے سند ہے، اے مالک کائنات! اگر ایک مرتبہ تو نے نبی کو بشر کہہ دیا ہوتا تو جس طرح نبی کے یسین ہونے پر بھی متفق ہیں، ان کے طہ ہونے کو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے، ان کے رحمۃ للعالمین ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اسی طرح بشر ہونے میں لوگوں کا اتفاق ہو جاتا۔ اے پالن ہار! جب تو نور کہہ سکتا تھا تو بشر بھی کہہ سکتا تھا، مگر یہ کیا بات ہے کہ تو نے نور کہا اور بشر نہیں کہا، یسین کہا بشر نہیں کہا، طہ کہا بشر نہیں کہا۔ سرور کائنات کو آخر تو نے بشر کیوں نہیں کہا؟ زبان نبوت ہی سے کہلوا یا۔

اے لوگو! ایک بات اور ذہن نشین رکھو! شخصیتوں کا تعارف ہمیشہ تین طریقوں سے ہوا کرتا ہے یا تو شخصیتیں خود اپنا تعارف کراتی ہیں یا ان سے چھوٹا ان کا تعارف پیش کرتا ہے یا پھر ان سے بڑا ان کا تعارف کراتا ہے، چھوٹا جب تعارف کراتا ہے تو مبالغہ سے کام لیتا ہے، بڑا جب تعارف کراتا ہے تو ازراہ شفقت ان کی صرف خوبیوں ہی کو گناتا ہے، کمزوریوں کی طرف سے صرف نظر کر لیتا ہے، لیکن شخصیتیں جب خود اپنا تعارف کراتی ہیں تو وہ تواضع و انکسار کی بنا پر اپنی قابلیت چھپاتی ہیں، اپنی خوبیوں اور اپنے اعلیٰ جوہروں کو ظاہر نہیں کرتیں، ان پر پردے ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخصیت کا اصل روپ، صحیح چہرہ مہرہ ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب تعارف کرانے والا مبالغہ سے کام نہ لے، شفقتوں کی بنا پر تصویر کا غلط رخ بھی پیش نہ کرے، سرور کونین سے زمانہ نے پوچھا ”تم کون ہو؟ تمہارا بیمار تو تمہیں مسیحائے کائنات کہہ رہا ہے، تمہارا درد مند تو تمہیں چاہ ساز درد مندوں کہہ رہا ہے، دوائے دل فگاروں کہہ رہا ہے، تمہارا چاہنے والا تمہیں سرور کائنات کہہ رہا ہے، فخر شش جہات کہہ رہا ہے۔ تم پر رحمت ہو، تم رؤف ہو، تم رحیم ہو، تم کریم ہو، اے مصطفیٰ! سچ بتاؤ تم کیا ہو؟ ہم تمہیں کیا سمجھیں ہم تمہیں کیا کہیں؟۔

سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
لیکن رضا نے ختم خن اس پہ کر دیا
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

زمانہ کے اس استفسار پر کہ آپ کون ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بشر ہیں، ہماری طرح آدمی ہیں آدمی ہی کی طرح، انسان ہیں انسان ہی کی طرح۔ لوگو! سچ بتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب سے تمہاری تشفی ہو گئی، کیا تم مطمئن ہو گئے؟ تم ان انگلیوں کو اپنے جیسی انگلیاں کہہ دو گے جو اٹھ جائیں تو چاند اپنا کلیجہ چاک کر ڈالے، تم ان آنکھوں کو اپنے جیسی آنکھیں کہنے کے لیے تیار ہو جو اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہو اسورج واپس پلٹ آئے، تم اس قدم ہائے ناز کو اپنے جیسا کہنے کی ہمت رکھتے ہو جو پتھر پر پڑ جائیں تو وہ موم بن کر پکھل جائے اور کف پا کو اپنے کلیجہ میں اتار لے؟

نبی کی ذات ہمارے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی، ہماری عقل بھی متحیر تھی اور ہماری فراست کو پالا مار گیا تھا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر ہم نے نبی کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے عالم انسانیت کا سراغ لگانا شروع کیا۔ سراغ کبھی کبھی علم کے ذریعہ لگایا جاتا ہے، کبھی اس مقصد کے لیے آدمی عقل کو اپنا رہنما بناتا ہے، کبھی عشق کی جنوں خیز وادی میں اتر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، چھوٹا جب تعارف کراتا ہے تو مبالغہ آرائی کرتا ہے، بڑا تعارف کراتا ہے تو مصلحت سے کام لیتا ہے، شخصیتیں جب اپنا تعارف کراتی ہیں تو مقام چھوٹ جاتا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ بڑا اگر کسی ذات کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کا کہنا سند بن جایا کرتا ہے، عوام اس پر یقین و اعتماد کی بنیادیں قائم کرتے ہیں، اس لیے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ محتاط ہو کر گفتگو کرے، خدا سب سے بڑا ہے اور ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب اس نے کسی کی تعریف کی ہو گئی تو کذب بیانی سے کام لیا ہو گا، مبالغہ آرائی کی ہو گی تو چلو ہم خدا ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں۔ اے خدا! تو ہی بتادے مصطفیٰ کیا ہیں؟ لگے ہاتھ یہ بھی بتادے کہ تو نے مصطفیٰ کو بہت کچھ کہا، ایک سے ایک خطابات دیئے، ایک سے ایک لقب سے نوازا، تو نے سب کچھ کہا مصطفیٰ کو بشر کیوں نہیں کہا؟ اگر گوش حقیقت نیوش ہے تو عرش کی بلندیوں سے اترنے والی آواز سماعت فرمائیے، اے لوگو! ہم مصطفیٰ سے بڑے، ہماری ہر بات ان کے لیے اور تمام کائنات کے لیے سند، ہم نے نبی کو رحمتہ للعالمین کہا تاکہ یہ سند بن جائے، ہم نے ان کو حامل خلق عظیم کہا تاکہ یہ سند ہو جائے، ہم نے ان کو صاحب لطف عظیم کہا تاکہ سند بن جائے، اگر ہم ان کو بشر کہہ دیتے تو ان کی بشریت بھی مستند ہو جاتی۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ بشریت کا کیا عالم ہے، آدمیت بھول چوک، خطا اور نسیان سے مرکب وجود ہی کا نام ہے، بشر جھوٹ بولنے کا بھی ریکارڈ قائم کرتا ہے اور سچ بولنے میں بھی انفرادیت پیدا کر لیتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی اوپر چڑھتا ہے، کبھی نیچے اترتا ہے۔ بشر علم کا مالک ہوتا ہے، بشر علم سے بے خبر ہوتا ہے، بشر عقل سلیم رکھنے والا ہوتا ہے، بشر عقل سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ اس کے ایک دو طریقہ کار تو نہیں، کبھی غربت کے ماحول سے گزرتا ہے، کبھی دولت کی چھاؤں میں زندگی گزارتا ہے۔ جب برائیوں پر آتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جب نیکیاں کرنے لگتا ہے تو فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ بشر کبھی چاند سے آنکھیں لڑاتا ہے، کبھی سورج کی کرنوں کو مسخر کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی ستاروں پر کند ڈالتا ہے، کبھی سمندر کے کلیجے کو مسلتا ہوا چلتا ہے، کبھی آندھیوں سے لڑتا ہے، طوفان سے کھیلتا ہے اور کبھی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، خلاؤں میں دوڑتا ہے۔ لیکن جب انسانیت کی سطح بلند سے ذرا نیچے کھسکتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو اس کی چاکری اور خدمت گزاری کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انہیں بھی وہ اپنا خدا